

బ్రహ్మర్షి పత్రజ్ఞ ఆశీస్సులతో..

అలాగేమిందే!?

తటవల్ల పేరరాఘవరావు

బ్రహ్మర్షి పశ్చిమ ఆశిష్టులతో...

ఆలోచించండి!

రచన & ప్రచురణ : **తీటవేల్లి వీరరాఘవరావు**

ప్రథమ ముద్రణ : మే, 2013

ద్వితీయ ముద్రణ: అక్టోబరు, 2018

ప్రతులు : 3,000

ప్రతులు : 1,000

తృతీయ ముద్రణ: ఫిబ్రవరి, 2021

ప్రతులు : 1,000

వెల : రూ.60/-లు

పుస్తకముల కొరకు

తీటవేల్లి వీర రాఘవరావు

శకువర్ణవారి వీధి, భీమవరం - 534 201. పాగోడెల్లా.

ఫోన్: 08816 - 234353, సెల్: 9440309812

email : balajipyramid.bvrm@gmail.com

ధ్యానం చేసే పద్ధతి శ్వాసమీద ధ్యానం

ఎవరికి తగిన సుఖానందంలో వారు హాయిగా కూర్చుని... చేతులు రెండూ కలిపి... కళ్ళు రెండూ మూసుకుని... ప్రకృతి సహానంగా జరుగుతున్న ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసలను గమనిస్తూ వుండాలి!

మధ్యమధ్యలో అనేకానేక ఆలోచనలు వస్తున్నా వాటిని ఎప్పటికప్పుడు 'తటో' చేస్తూ... మళ్ళీ మళ్ళీ శ్వాస మీదకే... ధ్యాన మరల్చుతూ వుంటే... క్రమ క్రమంగా... ఆలోచనా రహిత స్థితి కలుగుతుంది... చిత్తవృత్తులు నిరోధించబడతాయి... మనస్సు నిర్విషయం, శూన్యం అయిపోతుంది. మనస్సు శాంతిస్తుంది. ఇదే ధ్యాన స్థితి.

ఈ ఆలోచనా రహిత స్థితిలో కలిగే అనేకానేక శారీరక, నాడీ మండల, అజ్ఞానుభవాలను గమనిస్తూ వుండాలి. ఆ స్థితిలో విశ్వమయ వ్రాణశక్తి అపారంగా శరీరంలోకి ప్రవేశించి నాడీ మండలాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. ఆ శక్తి వల్ల రోగాలన్నీ తగ్గుతాయి. నాడీమండల శుద్ధి వల్ల కర్మలు పోతాయి.

ప్రతిరోజూ ఎవరి వయస్సు ఎంతంటుందో... కనీసం అన్ని నిమిషాలు... తప్పనిసరిగా... రోజూకీ రెండు సార్లుగా... ధ్యానం చేయాలి.

ప్రస్తుత్తి పత్రిక ఆగస్టులో...
తటవర్తి వీరరాఘవరావు, శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి దంపతులచే

అత్తేజ్ఞాన శిక్షణా శిబిరం

భీమవరంలో ప్రతి నెలా 1, 2, 3 తేదీలలో పూర్తి రెసిడెన్షియల్ పద్ధతిన అత్తేజ్ఞాన శిక్షణా శిబిరం నిర్వహించబడుతుంది. ఎన్ని రోజులు ధ్యానం చేసినా ధ్యానంలో పురోగతి సాధించలేనివారు, ఆలోచనలతో ఇబ్బంది పడేవారు ఈ శిబిరంలో పాల్గొంటే ఒకే నెలల్లో మూడు లేక నాలుగు గంటలు ధ్యానం చేయగలిగి స్థితికి చేరుకుంటారు. వరిమిత సభ్యులకు మాత్రమే అవకాశం ఉన్నందున ముందుగా మీ పేర్లు గమోదూ చేసుకోండి.

ప్రవేశం : మూడురోజులకు భోజనం, వసతి ఉచితం

వెలత : శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి వారి ఆలయం, నరసింహపురం, ఉండి రోడ్, భీమవరం.

వివరాలకు : తటవర్తి వీరరాఘవరావు, తటవర్తి వారి వీధి, భీమవరం - 534 201.

సెల్ : 94403 09812, 94901 71853

ఆలోచించండి

లోకంలో ఎవరిని చూసినా, ఎక్కడ చూసినా ముఖ్యంగా రెండు విషయాలకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. అవి ఏమిటంటే (1) సంపాదించడం, (2) అనుభవించడం ఇంతకు తప్ప వేరే ఆలోచన లేదు.

అంటే ఎంతసేపూ ఎలా సంపాదించాలి? ఎంత ఎక్కువ సంపాదించాలి? అన్న దానికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. తరువాత సంపాదించిన దానితో ఎలా అనుభవించాలి? ఎన్ని రకాలుగా అనుభవించాలి? అన్న విషయాలకే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. అందుకే రోజులో ఎక్కువ సమయం సంపాదించడానికి తోటాయిస్తున్నారు. ఏ మాత్రం కాళీ దొరికినా జీవితాన్ని ఎంతాయే చేయడానికి చూస్తున్నారు. ఇంచుమించు అందరి పరిస్థితి ఇలాగే వుంది.

మరి మానవ జీవితంలో అంతకన్నా ఆలోచించవలసింది లేదా? అంటే తప్పనిసరిగా ఆలోచించవలసింది వుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆలోచించ వలసిన విషయాలు ఎన్నో వున్నాయి. అవన్నీ ఆలోచించకపోవడం వల్లే మానవ జీవితంలో ఇంత దుఃఖం తాండవిస్తోంది. అంటే ఇంచుమించు అందరి జీవితాల్లో దుఃఖం కనిపిస్తుంది. అంటే ఒక రకంగా సమస్యలు లేనివారే కనిపించరు. ఏదో కొంతకాలం జీవితం బాగున్నట్లు కనిపించినా... మరల ఏదో ఒక సమస్యలో చిక్కుకుంటున్నారు.

అలా చూస్తే కొంతమంది.... కొంతమందేమిటి! చాలా మంది ఆరోగ్య సమస్యతో అంటే రకరకాల రోగాలతో బాధపడుతున్నారు. మరి కొంతమంది కుటుంబ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఒకరకంగా చూస్తే ఏ కుటుంబంలో చూసినా బాంధవ్యాలు సరిగ్గా లేవు. చాలా కుటుంబాలలో భార్యాభర్తల మధ్య బాంధవ్యాలు సరిగ్గా లేవు. ఒక వేళ వారిద్దరి మధ్య వున్నా అత్తమామలతో కానీ, అన్నదమ్ములతో కానీ, పిల్లలతో కానీ సరైన బాంధవ్యాలు కనిపించవు. ఇంకా కొంతమంది ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. కొంతమంది వార్ధక్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇంకా కొంతమంది పనికి రాని అలవాట్లతో అంటే త్రాగుడు, పేకాట, వ్యభిచారం, గుట్కా, మత్తు వదార్దాలు లాంటి వాటితో అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇలా ఎవరిని చూసినా ఏదో ఒక సమస్యతో, ఇంకా కొంతమంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఆలోచించండి ఇలా సమస్యలతో వున్న వారికి శాంతి ఎక్కడ వుంటుంది? అందుచేత ఎవరికి మనశ్శాంతి లేదు. ఒక రకంగా చూస్తే అందరికీ అన్నీ వున్నాయి కానీ ఎవరికీ శాంతి లేదు. ఇది ప్రస్తుత

ప్రపంచ స్థితి.

ఒకరకంగా చూస్తే సమస్య అన్నది ఎవరికైనా బాధాకరమే. అందుచేత సహజంగానే సమస్యల నుంచి బయట పడటానికి ప్రయత్నిస్తూ వుంటారు. కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా సమస్యలలోంచి బయటపడటం అంత తేలికైన విషయంగా కనిపించదు. అసలు సమస్యకి కారణం కూడా వారికి అర్థం కాదు. వారు చేసే ప్రయత్నాల వల్ల ఒక సమస్య నుంచి బయటపడినట్టు కనిపించినా మరల వేరొక సమస్యలో చిక్కుకుంటున్నారు. అందుచేత ఏం చెయ్యాలో తెలియక ఆ పై వాడిని అంటే తమకు ఇష్టమైన దైవాన్ని ప్రార్థించడమో, పూజించడమో, భజనలు చెయ్యడమో, నమాజు చెయ్యడమో చేస్తున్నారు. కొంతమంది తమకు నచ్చిన గురువులను, స్వామీజీలను, బాబాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వారు కూడా రకరకాల సాధనలు చేయిస్తున్నారు, రకరకాల మార్గాలు, రకరకాల బోధలు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా, ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా, ఎన్ని ఆరాధనలు చేసినా, సమస్యలు సమస్యలుగానే వుంటున్నాయి. అసలు దీనికి కారణం ఏమిటి? ఈ విషయం ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా ఆలోచించాలి.

దీనికి ముఖ్య కారణం మానవులు ఆలోచించకపోవడమే! అందుచేత ముఖ్యంగా ఆలోచించాలి. ఎందుచేతనంటే మానవులు జీవితంలో ఆలోచించ వలసినవి చాలా వున్నాయి. ఎన్నో వుండగా వేటిసీ ఆలోచించకపోవడమే జీవితం అస్తవ్యస్తంగా వుండటానికి కారణం. కనీసం కొన్నియినా ఆలోచించాలి. అన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తేనే జీవితం సవ్యంగా వుంటుంది. సమస్యలు లేకుండా వుంటాయి. అంతేకాదు సరిగ్గా ఆలోచిస్తే ఈ సమస్యల నుంచి శాశ్వతంగా కూడా బయట పడవచ్చు. అందుచేత మానవులు ఆలోచించవలసినవి ఏమిటో కొన్ని చూద్దాం.

లోకంలో మానవులను గమనిస్తే ఇంచుమించు ఎవరు ఏ పని చేసినా మూడు కారణాలు కనిపిస్తాయి. (1) పూర్వం నుంచి , తరతరాల నుంచి ఆచారంగా వస్తుందని చేస్తున్నారు. (2) అందరూ చేస్తున్నారని చేస్తున్నారు. (3) ఎవరో చెప్పారని చేస్తున్నారు. అంతే కాని ఎవరూ ఆలోచించి చెయ్యటం లేదు. ఇది ఎవరికి వారు గమనిస్తే తెలుస్తుంది.

అసలు మానవుని దుఃఖానికి కారణం ఇదే. ఎందుచేతనంటే ఏ రకంగా చూసినా మానవులు ఇతరులను అనుకరిస్తున్నారు. అంటే ఇతరులు ఏది చేస్తే అదే చేస్తున్నారు. ఏది చెప్తే అదే చేస్తున్నారు. అంతేకాని ఎవరూ తాము చేస్తున్న పని గురించి ఆలోచించడం లేదు. కానీ ఆలోచించాలి. అసలు ఆ పని తాను ఎందుకు చేస్తున్నాను? అది సరైనదా? కాదా? ఆ పని సృష్టి ధర్మానికి అనుగుణంగా వుందా?

లేదా? ఆ పని చేస్తే తాను ఆశించిన ఫలితం వస్తుందా? లేదా? ఒక వేళ వస్తుందని భావిస్తే! ఆ ఫలితం ఎలా వస్తుంది? ఎంత వస్తుంది? లాంటివి ఆలోచించాలి. కనీసం ఆ పని చేసేటప్పుడైనా ఆలోచించాల్సి వుంది. అలా ఆలోచించినపుడే ఎవరైనా చేసిన పనిలో మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు, జీవితంలో లాభాలు పొందుతారు, ఆనందాన్ని పొందుతారు. కానీ అలా ఆలోచించకుండా చేసేవారు, ఇతరులను గుడ్డిగా అనుకరించేవారు ఎక్కువగా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది.

ఎవరైనా జీవితంలో లాభం పొందాలంటే అనుకరించకూడదు! ఆలోచించాలి! మరి మానవులు ఎందుకు ఆలోచించి చెయ్యడం లేదు? ఎంతసేపూ ఎందుకు అనుకరిస్తున్నారు? దీనికి ముఖ్య కారణం. మానవునిలో ఆలోచించగలిగే శక్తి లేకపోవడం. అంటే బుద్ధి సరిగా పనిచేయకపోవడం. దీనికి ముఖ్య కారణం మానవులు (1) అహోర నియమాలు పాటించకపోవడం. (2) ధ్యానం చెయ్యకపోవడం.

ఈ రెండూ ఎవరయితే పాటించరో వారి బుద్ధిమందగిస్తుంది. ఆలోచనా శక్తి తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు వేరే దారిలేక అందరినీ అనుకరిస్తారు. అలా అనుకరించే వారు, ఎదుట వారి స్వార్థంతో తాము నష్టపోవలసి వస్తుంది. కానీ తనను తాను, అంటే ఎవరిని వారే అనుసరించినపుడు, స్వతంత్రంగా ఆలోచించినపుడు ఎప్పుడూ నష్టపోరు, లాభమే పొందుతారు. అందుచేత ఎప్పుడూ అనుకరించకండి - ఆలోచించండి, ఆలోచించే శక్తి పెంచుకోండి, బుద్ధిని వికసింప చేసుకోండి, బుద్ధి బలం పెంచుకోండి. దానికి (1) నిత్యం 'ధ్యాన' సాధన చెయ్యండి, (2) 'సాత్వికమైన శాకాహారం' తీసుకోండి, ఇంతకు తప్ప వేరే మార్గం లేదు.

మానవుడు వేటి గురించి ఆలోచించాలి?

ముఖ్యంగా మానవుడు మూడు విషయాల గురించి ఆలోచించాలి.

(1) తాను వున్నాడు కాబట్టి తన గురించి, తన జీవితం గురించి, తాను చేసే కర్మల గురించి ఆలోచించాలి.

(2) తాను యీ సృష్టిలో జీవిస్తున్నాడు కాబట్టి యీ సృష్టి గురించి, సృష్టి నియమాల గురించి ఆలోచించాలి.

(3) యీ సృష్టిని సృష్టి చేసిన సృష్టి కర్త అంటే భగవంతుడు వున్నాడు కాబట్టి ఆయన గురించి ఆయన శక్తి గురించి ఆలోచించాలి.

యీ మూడు విషయాలు ఆలోచించకుండా ఎవరయితే జీవిస్తారో వారు సమస్యలో చిక్కుకుంటారు, కష్టాల పాలవుతారు, చివరకు దుఃఖాన్ని పొందుతారు.

మోసేవుడు తేనె గురించి ఆలోచించాలి

ముఖ్యంగా తన గురించి అంటే తాను ఎవరు? తాను అంటే దేహం ఒక్కటే కాదు, దేహంతో పాటు మనస్సు, ఆత్మ కూడా వున్నాయి. అందుచేత దేహం గురించి, మనస్సు గురించి, ఆత్మ గురించి కూడా ఆలోచించాలి!

ఆలోచిస్తే శరీరం కంటే మనస్సే గొప్పదని తెలుస్తుంది. అందుచేత మనస్సు గురించి తెలుసుకోవాలి. అసలు మనస్సు అంటే ఏమిటి? మనస్సు పాత్ర ఏమిటి? మనస్సును అదుపులో వుంచితే వచ్చే లాభాలేమిటి? అదుపులో లేకపోతే వచ్చే నష్టమేమిటి? లాంటివెన్నో ఆలోచించాలి. అసలు మానవ జీవితానికి మనస్సుకు ఏమైనా సంబంధం వుందా? మనస్సు యొక్క గుణాలు ఏమిటి? గుణాలకు మానవుడు చేసే పనులకు సంబంధం వుందా? గుణాలు మారాలంటే ఏమి చెయ్యాలి? అంతేకాకుండా మనస్సుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా వున్నాయా? వుంటే ఆ సమస్యలు ఎలా ఉత్పన్నమవుతున్నాయి? వాటిని ఎలా అధిగమించాలి? లాంటివి కూడా ఆలోచించాలి. ఇలాంటివి ఆలోచిస్తేనే జీవితంలో శాంతి, ప్రశాంతి, లేకపోతే ఉపశమనం అశాంతి, అంతా నష్టమే. అందుచేత కనిపించని మనస్సుకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలి, మనస్సు గురించి ఆలోచించాలి.

అంతేకాదు మనస్సు కంటే కనిపించని ఆత్మ ఇంకా గొప్పది. కారణం ఆత్మే లేకపోతే శరీరం వుండదు, మనస్సు వుండదు. రెండూ అదృత్యమైపోతాయి. అంతేకాదు శరీరానికి, ఇంద్రియాలకు, మనస్సుకు మూలం ఆత్మే. ఆత్మశక్తి వల్లే ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. మరి అటువంటి ఆత్మ గురించి ఆలోచించాలి కదా? అసలు ఆత్మ ఎవరు? ఆత్మ శక్తి ఎంత? ఆత్మ విశిష్టత ఏమిటి? మానవునకు ఆత్మకు సంబంధం ఏమిటి? ఆత్మపాత్ర ఏమిటి? ఆత్మకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తే వచ్చే లాభాలు, ఇవ్వకపోతే వచ్చే నష్టాలు లాంటివెన్నో ఆలోచించాలి. ఒక రకంగా మానవుని దుఃఖానికి కారణం ఆత్మకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకపోవడమే. ఆత్మను పట్టించుకోకపోవడమే. ఆత్మ గురించి తెలుసుకోకపోవడమే. ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం లేకపోవడమే.

ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల మహాభారత యుద్ధ సమయంలో అర్జునుడంతటి వాడు కూడా దుఃఖానికి లోనయ్యాడు. యుద్ధం చెయ్యలేనన్నాడు. అప్పుడు శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత ద్వారా అర్జునునకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించి అర్జునుని దుఃఖాన్ని తొలగించాడు. దీనిని బట్టి ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం ఎంత గొప్పదో మనం ఆర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుచేత ఆత్మ గురించి అధ్యయనం చెయ్యాలి. ఆత్మ గురించి ఆలోచించాలి. కనిపించడం లేదని

ఆలోచించడం మానకూడదు.

అంతేకాదు మానవుడు తన గురించి ఆలోచించవలసినవి ఇంకా వున్నాయి.

- 1) మానవుడు కనిపించే ఈ జీవితానికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాడు. కానీ తనకు కనిపించని జీవితం కూడా వుందని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. అంటే ఈ జన్మే కాదు. ఇంతకు ముందు కూడా తనకు జన్మలు వున్నాయి. అలాగే ఈ జీవితం అయిపోయిన తరువాత కూడా ఇంకా జీవితం వుంటుంది. అంటే ఇంకా జన్మలు వుంటాయి. మరి ఆ జీవితం గురించి కూడా ఆలోచించాలి. కారణం గత జీవితానికి ఈ జీవితానికి సంబంధం వుంటుంది. అంటే గత జన్మలని బట్టి ఈ జన్మ వుంటుంది. అలాగే ఈ జన్మలో జీవించే విధానాన్ని బట్టి భవిష్యత్ జన్మ ఆధారపడి వుంటుంది. అందుచేత కనిపించకపోయినా ఆ జన్మలు గురించి కూడా ఆలోచించాలి.
- 2) అలాగే మానవునకు కనబడే నేత్రాలతో పాటు కనబడని దివ్యనేత్రం కూడా వుంది.
- 3) కనబడే శరీరంతో పాటు కనబడని సూక్ష్మ శరీరం కూడా వుంది.
- 4) కనబడే సంపాదనతో పాటు కనబడని జ్ఞాన సంపాదన కూడా వుంది.
- 5) కనపడే భూలోకంతో పాటు కనబడని సూక్ష్మలోకాలు కూడా వున్నాయి.
- 6) కనబడే రూల్స్, చట్టాలతో పాటు కనబడని రూల్స్ అంటే ధర్మాలు కూడా వున్నాయి.
- 7) కనబడే మానవులలోని మేధావులతో పాటు కనపడని మేధావులు అంటే మాప్టర్సు అంటే దేవుళ్ళు, దేవతలు కూడా వున్నారు.

మరి వీటన్నిటి గురించి, వీరందరి గురించి కూడా ఆలోచించాలి. అందుచేత వీటిలో కొన్నిటి గురించి ఆలోచిద్దాం.

కనపడే జీవితం - కనపడని జీవితం!

మానవులకు ప్రస్తుతం కనపడే జీవితంతో పాటు కనిపించని జీవితం కూడా వుంది. ఆ కనిపించని జీవితం గురించి అర్థం చేసుకుంటేనే కనిపించే జీవితం సుఖమయమవుతుంది. కనిపించే జీవితం స్వల్పం - కనిపించని జీవితం అనంతం. మానవుడు ఎక్కువగా ఉన్న కనబడని జీవితాన్ని వదలి తక్కువగా వుండే కనిపించే జీవితం గురించి ఆలోచిస్తే దుఃఖం కలుగుతుంది. అందుచేత కనబడని ఎక్కువ జీవితానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలి. కనబడే తక్కువ జీవితానికి తక్కువ సమయం కేటాయించాలి. కానీ తక్కువ జీవితానికి పూర్తి సమయం కేటాయిస్తున్నాం. అనంతమైన కనబడని జీవితానికి అసలు సమయమే

కేటాయించడం లేదు. ఇంతేకాదు మానవులు తమ గురించి ఇంకా ఆలోచించాలి.

అసలు మనం ఎవరు? ఎక్కడ నుండి వచ్చాం? తిరిగి ఎక్కడకు వెళతాం? గత జీవితానికి, ఇప్పటి జీవితానికి సంబంధం వుందా? దాని ప్రభావం ఈ జీవితం మీద వుంటుందా? ఉంటే ఎలా వుంటుంది? ఈ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? అసలు దేనికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాల్సి? కనబడని శాశ్వతమైన జీవితానికా? కనిపించే, నశించిపోయే ఈ తాత్కాలికమైన జీవితానికా? అసలు వీటన్నిటినీ తెలుసుకోవటం ఎలా?

ఇన్ని విషయాలు ఆలోచించవలసి వుండగా, మానవులు దబ్బు, సంపదలు, పేరు ప్రఖ్యాతులు, పదవులలాంటివి సంపాదించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు మనకు కనిపించే తల్లిదండ్రులే కాకుండా ఇంకా ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు గతంలో వున్నారు. అలాగే భార్యలు ఉన్నారు. భర్తలు ఉన్నారు. పిల్లలు ఉన్నారు. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా వుంటారు. మరి వారందరి గురించి ఎందుకు ఆలోచించటం లేదు?

గమనిస్తే యోగులు కనబడే జీవితం కంటే కనబడని జీవితానికే పూర్తి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. జీవితమంతా ధ్యానానికి కేటాయించారు కాని భోగులు కనబడే జీవితానికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. భోగాలకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. జీవితమంతా ధన సంపాదనకు కేటాయిస్తున్నారు. దుఃఖాల పాలవుతున్నారు. మనం కూడా యోగులలా కనబడని జీవితానికి కూడా ప్రాముఖ్యం ఇచ్చి కొంత సమయాన్ని ధ్యానానికి కేటాయిద్దాం. జీవితాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం.

మానవుడు తన గురించి, తన జీవితం గురించి, తాను చేయవలసిన పనులు గురించి, ఆలోచించవలసిన విషయాలలో ఇంకా కొన్నిటిని తెలుసుకుందాం.

(1) తాను తీసుకునే ఆహారం గురించి, ముఖ్యంగా మాంసాహారం గురించి ఆలోచించాలి.

(2) తాను చేసే కర్మలు గురించి ఆ కర్మల ఫలితాల గురించి, ముఖ్యంగా తన చేతలు, మాటల గురించి ఆలోచించాలి.

(3) తన అవసరాలేమిటో తెలుసుకుని వాటికి పరిమితమవ్వాలి. కోరికలకు బానిస కాకుండా వుండటం గురించి ఆలోచించాలి.

(4) తాను చేసే ఆరాధనలు గురించి తాను ఆరాధించే భగవంతుని గురించి ఆయన శక్తి గురించి ఆలోచించాలి.

(5) ముఖ్యంగా ముందు తాను చేయకూడని పనులు ఏమిటి? తరువాత చేయవలసిన పనులు ఏమిటి? అన్నది కూడా ఆలోచించాలి.

(6) పాప, పుణ్యాల గురించి ఆలోచించాలి.

(7) ధర్మం, అధర్మం గురించి ఆలోచించాలి.

(8) ముఖ్యంగా జీవితంలో తనకు ఇవ్వబడిన సమయం గురించి, ఆ సమయాన్ని తాను ఎలా వినియోగిస్తున్నాను? అసలు ఎలా వినియోగించాలి? అన్నది ఆలోచించాలి.

(9) తన జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు కష్టాలు గురించి, వాటి కారణాలు గురించి ఆలోచించాలి. ముఖ్యంగా కష్టాలలో నుంచి బయటపడటం కంటే కూడా అసలు కష్టాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? కష్టాలకు కారణమేమిటి? అన్న వాటి గురించి ఆలోచించాలి.

(10) సంసారంలో బాంధవ్యాలు సరిగ్గా ఎందుకు లేవు? వాటి కారణాలు గురించి ఆలోచించాలి.

(11) వృద్ధాప్య సమస్యలకు కారణాల గురించి ఆలోచించాలి?

(12) భార్యభర్తల మధ్య మనస్తర్కాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? వాటికి కారణం గురించి ఆలోచించాలి.

(13) వినోదం కోసం తాను చేసే ఫంక్షన్లు, పార్టీల గురించి వాటి పర్యవసనాల గురించి ఆలోచించాలి.

(14) తాను మూఢంగా నమ్ముతున్న అచారాల గురించి వాటి వల్ల వచ్చే నష్టాల గురించి ఆలోచించాలి.

(15) చావు గురించి, చావు తరువాత చేస్తున్న కర్మ కాండలు గురించి ఆలోచించాలి.

(16) ఇంకా మరణం తర్వాత జీవితం గురించి, దాని కోసం తాను చేయవలసిన దాని గురించి, అంటే పునర్జన్మల గురించి ఆలోచించాలి.

(17) తన చుట్టూ వున్న వారి గురించి, వారితో తనకున్న సంబంధం గురించి, వారి పట్ల తన బాధ్యత గురించి ఆలోచించాలి.

(18) తన చుట్టూ వుండే ప్రాణులు, జంతువుల గురించి, వాటి పట్ల తాను నిర్వర్తించవలసిన ధర్మం గురించి ఆలోచించాలి.

(19) అలాగే గొప్పవారు, మహాత్ములు, యోగులు బోధించే విషయాలైన పరుల సేవ గురించి, అందరినీ, అన్నిటిని ప్రేమించడం గురించి, లోకానికి ఇవ్వడం గురించి ఆలోచించాలి.

(20) ఆఖరుకు అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారమైనదే కాకుండా, అన్ని సాధనల కంటే గొప్పదైన ధ్యాన సాధన గురించి కూడా ఆలోచించాలి.

అంతేకాదు ఒక రకంగా చూస్తే మానవులు చేసే పనులు అన్ని సృష్టికి, సృష్టి ధర్మాలకు విరుద్ధంగానే కనిపిస్తాయి. అంటే ఒకరకంగా మానవుడు చేసేవన్నీ రివర్సుగానే వుంటాయి. అవేమిటో కొన్ని చూద్దాం.

మానవుడు చేసేది అంతా రివర్స్!

మానవుని రుజువానికి ముఖ్య కారణం మానవుడు చేసేది అంతా రివర్స్, అంటే సృష్టి నియమాలకు విరుద్ధంగా చేస్తున్నాడు. అంటే ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యడు - ఏది చెయ్యకూడదో అదే చేస్తాడు. ఏది ఆలోచించాలో అది ఆలోచించడు - ఏది ఆలోచించకూడదో అదే ఆలోచిస్తాడు. ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించడు - ఎలా ప్రవర్తించకూడదో అలా ప్రవర్తిస్తాడు. వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం.

1. మానవునికి ఎంతసేపూ ఇతరులలో చెడు, తనలో మంచి కనబడుతుంది, కానీ తనలోని చెడు ఇతరులలోని మంచి కనబడదు.
2. మానవుడు తాను మారడు కానీ అందరూ మారాలంటాడు
3. మానవుడు అందరికీ నీతులు చెబుతాడు, సలహాలు ఇస్తాడు, కానీ తాను అచరించడు.
4. మానవుడు చెప్పవలసింది నిజం కానీ చెబుతున్నది అబద్ధం.
5. మానవుడు ఉండవలసింది నిస్వార్థంగా, ధర్మంగా కానీ ఉంటున్నది స్వార్థంగా, అధర్మంగా.
6. బుద్ధిబలం గొప్పది కానీ మానవుడు దేహ బలానికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాడు.
7. మానవుడు సృష్టిలో అన్నిటిని ప్రేమించాలి కానీ అందరినీ ద్వేషిస్తున్నాడు.
8. మానవుడు ఎవరినీ మోసగించకూడదు హింసించకూడదు, అవమానించకూడదు కానీ మోసగిస్తున్నాడు. హింసిస్తున్నాడు, అవమానిస్తున్నాడు.
9. మానవుడు తేలికని చెదే చేస్తున్నాడు కానీ కష్టమని మంచి చెయ్యడం లేదు.
10. మానవుడు జీవించవలసింది శాంతిగా, నిర్భయంగా, కానీ జీవిస్తున్నది అశాంతిగా, భయం... భయంగా.
11. అశాశ్వతమైన వాటి కోసం శాశ్వత ధర్మం పడతాడు, వాటి కోసమే ప్రయత్నిస్తాడు, వాటి కోసమే జీవితాన్నంతా వృథా చేస్తాడు, కానీ శాశ్వతమైన దాని కోసం ప్రయత్నించడు, జీవితాన్ని కొద్దిగా కూడా వినియోగించడు.
12. మానవుడు తన శక్తిని, కాలాన్ని, జీవితాన్ని ఉపయోగించవలసింది ప్రాముఖ్యం ఇవ్వవలసింది ఒక దానికి, కానీ ఉపయోగిస్తున్నది, ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నది వేరొక దానికి.

13. మానవుడు కృషి చెయ్యడు. కానీ కోరికలు కోరుతూ వుంటాడు. “కష్టేఫలి” అన్న విషయం మర్చిపోతాడు.
14. మానవుడు సంపాదించవలసింది నశింపులేని దానిని కానీ సంపాదిస్తున్నది నశించిపోయే దానిని.
15. ధనాన్ని అవసరాలకు వుపయోగించాలి కానీ ఆర్థ్యాటాలకు వుపయోగిస్తున్నాడు.
16. మానవుడు కోరుకోవలసింది శాశ్వత ఆనందం కానీ కోరుకుంటున్నది తాత్కాలిక సుఖం.
17. మానవుడు కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాడు అంటే చేసిన పాపాల అప్పు తీర్చుకుంటున్నాడు అంటే సంకోషించాలి కానీ అప్పు తీరుతున్నందుకు అంటే కష్టాలకు దుఃఖిస్తున్నాడు.
18. మానవుడు పాపాలు చేస్తున్నాడు అంటే అప్పుపెంచుకుంటున్నాడు. అంటే పాపాలు చెయ్యడానికి బాధపడాలి కానీ బాధపడదు సరికదా దైర్యంగా పాపాలు చేసేస్తున్నాడు.
19. మానవుని జీవితంలో ఒక సంవత్సరం గడిచిందంటే చావుకి దగ్గర అయినట్లు అంటే జీవితాన్ని నష్టపోతున్నట్లు కానీ పుట్టిన రోజుని, పెళ్ళి రోజుని, రిటైర్మెంటే రోజుని వేడుకగా ఎందుగ చూసుకుంటున్నాడు.
20. మానవుడు శాంతి, శక్తి పొందాలంటే తలపులు బోడి చెయ్యాలి అంటే ధ్యానంలో ఆలోచనలు తొలగించాలి అంటే నిర్విషయం చెయ్యాలి. కానీ తలలు బోడి చేస్తున్నాడు.
21. మానవుడు భావాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి కానీ దేహాన్ని శుద్ధి చేస్తున్నాడు.
22. మానవుడు ఆంతర్ సౌందర్యం చూడాలి. కానీ బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూస్తున్నాడు.
23. మానవుడు సంకల్పిస్తే ఏదైనా సాధించగలడు కానీ ఏమీ సాధించలేని వానిగా అల్పునిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు.
24. మానవుడు అందరూ తనను ప్రేమించాలంటాడు. కానీ తాను మాత్రం ఎవరినీ ప్రేమించడు.
25. తాను అత్య అయి వున్నాడు కానీ దేహమే తాను అని భావిస్తాడు
26. ఉన్నదాన్ని లేదనుకుంటాడు, లేనిదాన్ని ఉందనుకుంటాడు.
27. భగవంతుడంటే ఇష్టమంటాడు. ఎంతసేపూ తనకు వచ్చేటట్టు చేస్తాడు కానీ భగవంతుడు మెచ్చేటట్టు చెయ్యడు.
28. ఎంతసేపూ తనకు ఏమీ లాభం లేకపోయినా ఇతరులు ఏమనుకుంటారోసనే

- చేస్తాడు. కానీ భగవంతుడు ఏమనుకుంటాడోనని చెయ్యదు.
29. ఎంతసేపూ లోకులు మెచ్చుకునే రూపాన్ని సరిచేసుకుంటూంటాడు కానీ భగవంతుడు మెచ్చుకునే గుణాల్ని సరిచేసుకోదు.
 30. మానవుడు భూమి మీదకు వచ్చిన కారణం ఒకటి, కానీ లేసేది వేరొకటి
 31. మానవుడు చదువవలసింది చావు పుట్టుకలు లేని చదువు కానీ చదువుతున్నది వేరొకటి
 32. మానవుడు భగవంతుణ్ణి వెతకవలసింది ఒకచోట కానీ వెతుకుతున్నది వేరొకచోట.
 33. భగవంతుడు తానై ఉన్నాడు, కానీ వేరే వున్నాడనుకుని ఆరాధిస్తున్నాడు
 34. భగవంతునికి రూపం లేదు కానీ రూపం వుందనుకుంటాడు.
 35. సమస్త జీవులు, భగవంతుని రూపాలైనా అన్నీ, అందరూ వేరని భావిస్తాడు.
 36. మానవుడు ధ్యానం చేసి జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలి కానీ అజ్ఞానంలోనే జీవిస్తున్నాడు.
 37. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతలో చెప్పిన సందేశం పాటించదు కానీ పారాయణ చేస్తాడు.
 38. భగవంతుడు గొప్పవాడు అంటాడు. ఆరాధిస్తాడు. అంతేకానీ గొప్పవాడైన భగవంతుడు చెప్పింది ఆచరించదు.
 39. గీతలో భగవంతుడు మానవుని ఉద్ధరించుకోమంటాడు కానీ మానవుడు భగవంతునినే ఉద్ధరించమంటాడు.
 40. గీతలో భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా నడుచుకోమని మనస్సుకు చెప్పడు. కానీ మనస్సుయొక్క కోరికలు తీర్చమని భగవంతుని ప్రార్థిస్తాడు.
 41. భగవంతునికి నచ్చే విధంగా ప్రవర్తించడు. కానీ తాను కోరేవన్నీ భగవంతుడు నెరవేర్చాలంటాడు.
 42. భగవంతుడు యోగి అష్టమంబే మానవుడు భోగి అవుతున్నాడు.
 43. మానవుడు అజ్ఞానులనుంచి పనికిరానివి అలవాటు చేసు కుంటున్నాడు కాని జ్ఞానులనుండి పనికిరానివి అలవాటు చేసుకోవట్లేదు

అలా ఆలోచిస్తే లోకంలో మానవులు చేయకూడని పనులు అంటే చేయకూడని కర్మలు వున్నాయి. అలాగే చేయవలసిన పనులు అంటే చేయవలసిన కర్మలు వున్నాయి. ముఖ్యంగా మానవుడు ముందు చేయకూడని పనులు చేయకుండా వుండాలి. తరువాత చేయవలసిన పనులు చెయ్యాలి. ముఖ్యంగా చేయకూడని పనులు గురించి ఆలోచించాలి

దీనికి ముఖ్య కారణం చేయకూడని పనులు చేస్తే వచ్చే ఫలితం కష్టాలు, నష్టాలు, చివరకు దుఃఖం. కానీ చేయవలసిన పనులు చేస్తే వచ్చే ఫలితం సుఖాలు, లాభాలు, చివరకు ఆనందం. ఎవరైనా ముందు నష్టాలు, కష్టాలు రాకుండా చేసుకోవాలి కారణం సుఖాలు వున్నా, లాభాలు కలిగినా కష్టాలు వస్తే వాటి ప్రయోజనం వుండదు, అనుభవించలేరు. అనందాన్ని కోల్పోతారు. అందుచేత ఎవరైనా సరే చేయకూడని పనులు మీద దృష్టి పెట్టాలి

అలా ఆస్తి సృష్టికి విరుద్ధమైనవి చెయ్యడం వల్ల, అంతులేని దుఃఖానికి లోనవుతున్నాడు. దీనికి ముఖ్య కారణం మానవునకు జ్ఞానం లేకపోవడమే. జ్ఞానం లేకపోవడానికి కారణం "ధ్యానం" చెయ్యకపోవడమే అందుచేత ఆలోచించండి. ధ్యానం చెయ్యండి, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోండి, రివర్సుగా భ్రమర్తించకండి, సవ్యంగా చెయ్యండి. ఆనందంగా జీవించండి.

సృష్టి గురించి ఆలోచించాలి

ముఖ్యంగా తాను ఈ సృష్టిలో జీవించానని అన్న విషయం మర్చిపోకూడదు. దీనిని ఎప్పుడూ సదా గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకాదు ఈ సృష్టిలో జీవిస్తున్న వారంతా ఈ సృష్టి నియమాలకు కట్టుబడి వుండాలి అంటే సృష్టికి అనుగుణంగా జీవించాలి విరుద్ధంగా జీవిస్తే సృష్టి నియమాలనుసరించి శిక్షలు అనుభవించవలసి వస్తుందని కూడా తెలుసుకోవాలి ఆ శిక్షలే మానవులకు వచ్చే కష్టాలని కూడా తెలుసుకోవాలి.

అందుచేత మానవునకు కష్టాలు రాకూడదంటే తప్పనిసరిగా సృష్టి నియమాలు పాటించాలి. ఆ సృష్టి నియమాలనే 'ధర్మాలు' అని అంటారు. అంటే ఈ సృష్టిలో జీవించే ప్రతి ఒక్కరూ సృష్టి ధర్మాలనుసరించి జీవించాలి. సృష్టి ధర్మాలు పాటించాలి, సృష్టి ధర్మాలకు అనుగుణమైన పనులు చెయ్యాలి. వీటినే చెయ్యవలసిన పనులు లేక ధర్మాలు అంటారు. అలా జీవించడమే సరియైన. సవ్యమైన జీవితం అలాగే సృష్టి ధర్మాలకు విరుద్ధమైన పనులు చెయ్యకూడదు. వీటినే చెయ్యకూడని పనులు లేక అధర్మం అంటారు. అలా జీవించడమే సరి కాని. అపసవ్యమైన జీవితం.

అందుచేత ఈ ధర్మం గురించి అధర్మం గురించి, ధర్మం యొక్క గొప్పతనం గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకుందాం.

ధర్మం - అధర్మం!

వ్యాస భగవానుడు ధర్మం యొక్క విశిష్టతను లోకానికి అందించటానికి

వాసిన మహాకావ్యమే “మహా భారతం” సృష్టిలో ధర్మం యొక్క గొప్పతనం మనం మహాభారతం ద్వారా తెలుసుకుంటాం. వేదాలను లోకానికి అందించిన బ్రహ్మర్షి, మహామహాగొప్ప ఋషి, వ్యాస మహర్షి, ఆయన సృష్టి ధర్మాన్ని ఎంత గట్టిగా నొక్కి వక్కాణించారో! దానికోసం ఎంత గొప్ప మహాకావ్యం వ్రాసారో! మనం తెలుసుకోవచ్చు.

మహాభారతమంతా రెండు విషయాలమీదే నడిచింది. అది పాండవులు, కౌరవుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం కాదు. అది ధర్మానికి, అధర్మానికి మధ్య జరిగిన యుద్ధం అది ధర్మం యొక్క గొప్పతనం, ధర్మాదరణ వల్ల కలిగే లాభం తెలియపరిచింది. అంతేకాదు అధర్మం యొక్క పర్యవసానాన్ని బోధించిన అద్భుత కావ్యం అది ధర్మాన్ని అనుసరించిన పాండవులకు, అధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన కౌరవులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని బోధించింది! అంటే ‘ధర్మాధర్మాల’ పర్యవసానాన్ని బోధించింది.

మహాభారత కావ్యాన్ని కనుక మనం అధ్యయనం చేస్తే కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. అధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన కౌరవుల వద్ద సైనిక బలం అధికంగా వుంది. అతి రథ మహారథులైన మహాయోధులంతా వున్నారు. కానీ పరాజితులయ్యారు. ధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన పాండవులకు సైనిక బలం తక్కువ. పైగా అతిరథ మహారథులు కూడా తక్కువ. కానీ చివరకు విజయం సాధించారు.

అంతేకాదు అధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన కౌరవులకు దైవబలం లేదు. కానీ ధర్మాన్ని కాపాడిన పాండవుల పక్షాన దైవబలం వుంది. అంటే దైవం వున్నాడు. అంటే శ్రీ కృష్ణుడు వున్నాడు. అంటే దైవానుగ్రహం ధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన వారికే వుంటుందని దీనిని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది.

ధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన పాండవులు తాత్కాలికంగా మొదట్లో కష్టాల పాలైనట్లు కనిపించారు, కానీ చివరకు విజయం సాధించారు. సుఖించారు అధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన కౌరవులు మొదట్లో భోగాలు పొందినట్లు కనిపించినా చివరకు పరాజయం పాలయ్యారు, నాశనమయ్యారు.

దీనిని బట్టి ఎవరైనా, ఎంతటివారైనా సరే అధర్మాన్ని ఆశ్రయించినా, అధర్మాన్ని సమర్థించినా, అధర్మం పక్షాన వున్నా, అధర్మాన్ని చూస్తూ వూరుకున్నా నాశనమవుతారని శిక్షింపబడతారని మహా భారతాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. ధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన వారికి దైవశక్తి తోడుగా వుంటుందని. వారిని ఆపత్ సమయాలలోనే కాదు, ఎల్లప్పుడూ దైవ శక్తి కాపాడుతూ వుంటుందన్నదే మహాభారతంలోని సందేశం. అంతేకాదు అధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన వారివైపు దైవం ఉండదని, దైవం

దూరమవుతాడని, దైవంచే శిక్షింపబడతారని కూడా తెలుస్తుంది.

ధుర్యోధనుడు, శకుని, కర్ణుడు వీరికి ధర్మం తెలుసు కానీ అధర్మాన్నే ఆశ్రయించారు. అలాగే భీష్ముడు, ప్రోణుడు లాంటి వారికి కూడా ధర్మం తెలుసు కానీ అధర్మాన్ని చూస్తూ ఊరుకున్నారు. అధర్మం పక్షాన వున్నాడు. అందుకే అంతా నాశనమయ్యారు, శిక్షింపబడ్డారు పాండవులు ధర్మాన్ని రక్షించారు. చివరకు రక్షింపబడ్డారు అందుకే “ధర్మో రక్షతి రక్షితః” అన్నారు.

మహా భారత గాథ యొక్క సందేశం ప్రతీ ఒక్కరిని ధర్మాన్ని రక్షించమనే. అందుచేత ధర్మమంటే ఏమిటి? ధర్మం గురించిన విషయాలు మరి కొన్ని తెలుసుకుందాం.

“ ‘ధర్మమంటే’ ఎవరయితే ఈ సృష్టిని సృష్టి చేశారో... ఆ సృష్టి తర్జ అంటే భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిన నియమాలు; అంటే ఈ సృష్టిలోని జీవులు, జీవరాసులు ప్రవర్తించవలసిన నియమాలనే ధర్మాలు” అంటారు. ప్రతీ జీవి ఎలా జీవించాలి? ఎలా నడుచుకోవాలి? అని తెలిపేదే ‘ధర్మం’ భగవంతుడు తన సృష్టిలోని సమస్త జీవులూ ఆనందంగా జీవించడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన నియమాలే ధర్మాలు.

ధర్మం ఎంత గొప్పదంటే “ఒక ఎనుగు పొదముద్రలో ఆస్తి, జంతువుల పొదముద్రలు ఎలా చెముడుతాయో అలాగే ఒక్క ధర్మంలోనే సమస్తమూ ఇమిడి వుంది” కారణం సృష్టిలో ప్రతీది ధర్మాన్ని అనుసరించే వుంటుంది. అందుచేత ప్రతీ ఒక్కరూ ధర్మాన్ని అనుసరించాలి, కాపాడాలి. ఇదే ప్రకృతి ధర్మం. అంతేకాదు కుండ నిలవాలంటే క్రింద చుట్టు వుండాలి. చుట్టు లేకుండా కుండ ఎలా నిలవదో అలాగే ధర్మం లేకపోతే సృష్టి నిలవదు. అందుకే సృష్టి పూర్తిగా ధర్మం మీదనే ఆధారపడి వుంది.

అందుకే “ధర్మో రక్షతి రక్షితః” అన్నారు. అంటే “ధర్మాన్ని రక్షిస్తే అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది” అని అర్థం. అందుచేత మానవులు రక్షింపబడాలంటే ముందు మానవుడు ధర్మాన్ని రక్షించాలి. ‘ధర్మాన్ని’ రక్షించకపోతే మానవుడ్ని ఎవరూ రక్షించలేదు, మానవుడు రక్షింపబడలేదు. పూజల వల్ల కొబ్బరి కాయల వల్ల, అరటిపళ్ళ వల్ల, మొక్కులవల్ల, ప్రార్థనల వల్ల ఎవరూ రక్షింపబడలేదు. కారణం ‘ధర్మమే’ ఎవరినైనా రక్షించగలదు. అందుచేత మానవుడు ‘ధర్మాన్ని’ ఆశ్రయించాలి, ‘ధర్మాన్ని’ ఆచరించాలి అదే మానవునికి శరణ్యం, అన్యధాశరణంనాస్తి.

మానవుడు అన్నిటికీ ఆశ్రయిస్తున్నాడు కాని ‘ధర్మాన్ని’ ఆశ్రయించడం లేదు, ధర్మం గురించి అలోచించడం లేదు. సృష్టికే ఆధారమైన ‘ధర్మాన్ని’ ఆశ్రయించకుండా, ‘ధర్మాన్ని’ రక్షించకుండా మానవుడు ఎప్పటికీ కష్టాలనుంచి

బయటపడలేదు. కాని మానవుడు కష్టాల నుంచి బయటపడటానికి విగ్రహాలను ఆశ్రయిస్తున్నాడు. గుళ్ళను, చర్చిలను, మసీదులను ఆశ్రయిస్తున్నాడు. పూజలను, ప్రార్థనలను, నమాజులను ఆశ్రయిస్తున్నాడు. కాని 'ధర్మాన్ని' మాత్రం ఆశ్రయించడం లేదు. అందుచేత ఆలోచించవలసేంది ధర్మం గురించి కాని ఆరాధనల గురించి కాదు.

మరి ధర్మాన్ని ఆశ్రయించాలంటే! అంటే కాపాడాలంటే ధర్మమంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. మరి మనకు ధర్మం ఎలా తెలుస్తుంది? తెలుసుకున్న ధర్మాన్ని ఆచరించగలగాలంటే ఏం చెయ్యాలి? ఇవన్నీ ముందు మనం తెలుసుకోవాలి.

“ధర్మమనేది బయట వాడు మనకు చెప్పేది కాదు. మన అంతరాత్మ నుంచి సైత సహజంగా ఉబిత్తేది” అని పత్రీజ్ చెప్పారు.

కారణం “సృష్టి చేసిన అత్తకు సృష్టి ధర్మాలు తెలుస్తాయి కానీ, సృష్టించబడిన మనస్సుకు సృష్టి ధర్మాలు తెలియవు”.

ధర్మాన్ని నిర్దేశించింది భగవంతుడే కనుక, ధర్మం ఆయనకే తెలుసు. అందుచేత ఆయన చెప్పినట్టు వివాలి, నడుచుకోవాలి! ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది?

భగవంతుడు అందరిలో ఆత్మ రూపంలో వున్నాడు. ఆయన అందరికీ వారి వారి ధర్మాల్ని ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తున్నాడు. గమనిస్తే మనకు ఇది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఎవరైనా సరే సృష్టి ధర్మాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నా, మాట్లాడుతున్నా, చేస్తున్నా వెంటనే ఎవరికీ వారికి లోపల నుంచి హెచ్చరిక వస్తుంది. అలా చేయకూడదని తెలుస్తుంది. అలా ప్రతి విషయంలో, ప్రతి పనిలో, ప్రతి క్షణం హెచ్చరిక వస్తూనే వుంటుంది. అంటే భగవంతుడు అంతరాత్మ రూపంలో హెచ్చరిస్తూనే వుంటాడు కాని మానవులే దానిని లక్ష్యపెట్టరు అందుచేత తెలుసుకోండి “అంతరాత్మ చెప్పిన విధంగా నడుచుకున్న వాడు ధర్మాన్ని ఆచరించినట్లే, ధర్మాన్ని కాపాడినట్లే”.

మానవుడు ఆత్మను అనుసరించాలి కానీ మనస్సును కాదు. కారణం ఆత్మే భగవంతుడు కాబట్టి.

మనస్సుంటే మానవుడు ఆ మనస్సునే మాయ అంటారు మారుడు అంటారు. సైతాన్ అని కూడా అంటారు. మనస్సునే మాయ నుంచి బయట పడాలంటే. అంటే సైతాను ప్రభావం పోవాలంటే ధ్యానమే మంచి మార్గం. కారణం ధ్యానం చేసే కొద్దీ మనస్సు యొక్క ప్రాముఖ్యం తగ్గుతూ వుంటుంది. అప్పుడు అంతరాత్మను వినగలుగుతారు. అలా ధ్యానం చేయడం ద్వారా అంతరాత్మను వినగలిగేవారు అన్ని ధర్మాలు స్పష్టంగా తెలుసుకోగలుగుతారు, ధర్మాన్ని ఆచరించ

గలుగుతాడు. అందుచేత ధ్యానాన్ని విశేషంగా చేద్దాం, అంతరాత్మ చేసే ప్రబోధాలను అంటే ధర్మాలను ఆచరిద్దాం, ధర్మాన్ని కాపాడుదాం, జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకుందాం. ముఖ్యంగా కొన్ని ధర్మాలను తలుసుకుందాం.

ఈ సృష్టిలో అంతా ఒకటే, అంతా సమానమే అన్నది మొదటి ధర్మం, అలాగే సృష్టిని, సృష్టిలోని అందాల్ని అనుభవించే హక్కు అందరికీ సమానమన్నదే ఇంకొక ధర్మం. అంతే కాదు సృష్టిలోని సమస్త జీవులు ఆనందంగా జీవించాలన్నదే మరొక ధర్మం. అందుచేత తన ఆనందం కోసం ఇంకొకరి ఆనందాన్ని హరించకూడదు.

ఎవరు ఏది చేస్తే అదే పొందబడదం అన్నది ఇంకొక ధర్మం. అంటే చెడు చేస్తే చెడు. మంచి చేస్తే మంచి పొందుతారు. అంతేకాదు ఏది ఇస్తే అది, ఎలాంటిది ఇస్తే అలాంటిది, ఎంత ఇస్తే అంత పొందుతారని తెలుసుకోవాలి. అందుకే ఏది విత్తితే ఆ పండే కోసుకోగలరని జీసస్ చెప్పారు. అంటే ఆనందం పంచితే ఆనందం. శాంతి ఇస్తే శాంతి, దుఃఖం కలిగిస్తే దుఃఖం, హింస చేస్తే హింస, స్వార్థాన్ని కలుగచేస్తే నష్టం పొందుతారని తెలుసుకోవాలి.

ఆచారము - ధర్మము!

కానీ ప్రస్తుతం లోకంలో మానవులు ధర్మాల కంటే ఆచారాలకే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. అంతేకాదు ఆచారాల గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ధర్మాల గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఆచారాలను కాపాడుతున్నారు కానీ ధర్మాలను కాపాడటం లేదు. బోధించే వారు కూడా ఆచారాలను పాటించమంటున్నారు కానీ ధర్మాలను పాటించమనటం లేదు. కారణం ధర్మం యొక్క ప్రాముఖ్యం తెలియకపోవడమే. పైగా ఆచారాలనే ధర్మాలని అనుకుంటున్నారు. కారణం ఆచారాలకి, ధర్మానికి తేడా తెలియకపోవడం వల్లనే. అందుచేత ఈ రెండింటికీ తేడా తెలుసుకుందాం.

ఏదైనా ఒక కుటుంబంలో కానీ, కులంలో కానీ, మతంలో కానీ, ప్రాంతంలో కానీ కొంతమంది పెద్దలు వుంటారు. ఆలా కుటుంబంలో వున్న వారిని కుటుంబ పెద్దలు అంటారు. అదే కులంలో అయితే కుల పెద్దలు అంటారు. మతంలోనైతే మత పెద్దలంటారు. అదే ఒక ప్రాంతంలో కానీ దేశంలో కానీ అయితే నాయకులు అంటారు. వారు సహజంగా తమ కుటుంబీకుల సౌకర్యార్థం, కులస్థుల సౌకర్యార్థం, మతస్థుల సౌకర్యార్థం, ప్రాంత, దేశ ప్రజల సౌకర్యార్థం కొన్ని నియమాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. అలా ఏర్పాటు చేసిన నియమాలను తరతరాలుగా ఆ కుటుంబంలో, ఆ కులంలో, ఆ మతంలో ఆచరిస్తూ వుంటారు. ఆలా ఆచరిస్తూ వస్తున్న వాటినే 'ఆచారాలు' అంటారు.

అలాగే భగవంతుడు తాను చేసిన సృష్టిలోని సమస్త జీవులు, ప్రాణులు అనందంగా జీవించడం కోసం కొన్ని నియమాలు ఏర్పాటు చేసాడు అలా భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిన నియమాలనే 'ధర్మాలు' అంటారు.

అంటే ఆచారాలు మానవులు ఏర్పాటు చేసుకున్నవి కానీ ధర్మాలు భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినవి. కానీ గమనిస్తే లోకంలో, పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన ఆచారాలకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. కానీ, భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిన ధర్మాలకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వటం లేదు. కానీ ఆలోచిస్తే ఆచారాల కంటే భగవంతుని ధర్మాలే ముఖ్యమైనవి. కారణం మానవులు జీవిస్తున్నది భగవంతుని సృష్టిలోనే. ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్నది భగవంతుడే. సృష్టి నడపబడుతున్నది భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిన ధర్మ సూక్ష్మాలతోనే.

మానవుడు ఆచారాలకు కట్టుబడిపోయి వాటికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాడు. తన కుటుంబానికి, కులానికి, మతానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాడు. కాని భగవంతుని ధర్మాలకు, సృష్టిధర్మాలకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం లేదు. భయపడడం లేదు.

కాని అలోచించండి ధర్మాన్ని ఆచరించకపోతే సృష్టినియమాలనుసరించి కచ్చితంగా శిక్షింపబడతారు. నష్టపోతారు. జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దాని ఫలితం అనుభవించవలసి వస్తుంది. ఈ జన్మలో కాకపోయినా ఏదో ఒక జన్మలోనయినా అనుభవించవలసిందే. అంటే చచ్చినా కూడా తప్పించుకోలేరు.

ఎవరైనా మానవుల నుంచి తప్పించుకోగలరు కాని సృష్టిధర్మం నుంచి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు. కారణం కనబడే మానవుల కంటే కనబడని భగవంతుడే గొప్పవాడు. అంతేకాదు ఆచారాలు మానవులు తమ సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసుకున్నవి కానీ ఆచారాలు భగవంతుని ధర్మాన్ననుసరించి ఏర్పాటు చేసినవి కావు. సృష్టిలో మానవులకు కష్టాలు వచ్చేది ధర్మాన్ని ఉల్లంఘిస్తేనే కాని, ఆచారాలు ఉల్లంఘిస్తే కాదు ఆచారాలు పాటించకపోతే పాపం కాదు, ధర్మాన్ని పాటించకపోతే పాపం. ఆచారాలు పాటించక పోతే మానవుల దృష్టిలో తప్పుకాని, ధర్మం పాటించకపోతే సృష్టిలో భగవంతుని లెక్కలో తప్పువుతుంది.

ఎందుచేతనంటే ఒక కుటుంబంలో వున్న ఆచారం ఇంకో కుటుంబంలో వుండదు. ఒక కులంలో వున్న ఆచారం ఇంకో కులంలో వుండదు. అలాగే ఒక మతంలో వున్న ఆచారం ఇంకో మతంలో వుండదు. ఒక ప్రాంతంలో వున్న ఆచారం ఇంకో ప్రాంతంలో వుండదు కానీ ధర్మం అన్ని కులాలకు, అన్ని మతాలకు అన్ని ప్రాంతాలకు ఒక్కటే. అలోచిస్తే ఒకచోట తప్పుయింది అన్ని చోట్లా తప్పువ్వాలి ఒకచోట ఒప్పుయితే అన్నిచోట్లా ఒప్పువ్వాలి. అలాంటిదే ధర్మం

గమనిస్తే ఒక మతంలో బొట్టు పెట్టుకోవడం ఆచారం అ మతంలో బొట్టు పెట్టుకోకపోతే పాపం. కానీ ఇంకొక మతంలో బొట్టు పెట్టుకోకపోవడం ఆచారం. ఇక్కడ బొట్టు పెట్టుకోకపోయినా పాపం కాదు. అలాగే ఇంకొక మతంలో బురఖా కప్పుకోవడం ఆచారం. ఆ మతంలో బురఖా లేకపోతే పాపం. ఇలా మతాన్ని బట్టి ఆచారాలు వుంటాయి. అంటే అన్ని మతాలకు, ఆచారాలు ఒకేలా వుండవు. కానీ అన్ని మతాల వారికి భగవంతుని ధర్మం ఒక్కటే.

అలాగే ఒక మతంలో పూజ చేయడం ఆచారం. ఇంకొక మతంలో ప్రార్థన చేయడం ఆచారం మరొక మతంలో సమాజు చేయడం ఆచారం. అలాగే ఒక మతంలో గుడికి వెళ్ళడం ఆచారం మరొక మతంలో చర్చికి వెళ్ళడం ఆచారం ఇంకొక మతంలో మసీదుకు వెళ్ళడం ఆచారం. అలా మతాలను బట్టి ఆచారాలు మారుతూంటాయి.

కానీ మానవులందరికీ సమానమైనది ధర్మం. అంటే అన్ని కులాల వారికి, మతాల వారికి ధర్మం ఒక్కటే.

ఆచారాలు కుటుంబాన్ని బట్టి, కులాన్ని బట్టి మతాన్ని బట్టి, ప్రాంతాలను బట్టి మారుతూ వుంటాయి. “మారేవి ధర్మాలు కాదు. మారనిదే ధర్మం”. గమనిస్తే మానవులు ఏర్పాటు చేసిన ఆచారాలు కాలానుగుణంగా అదే కుటుంబంలో, అదే కులంలో, అదే మతంలో మారుతూ వుంటాయి. కాని కాలం మారినా, ధర్మాలు మాత్రం మారవు.

మానవులు “మార్పు చెందే ఆచారాలకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు కాని మార్పు చెందని ధర్మానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం లేదు”. అందుకే కష్టాలు పాలవుతున్నారు. అందుచేత ఆలోచించండి. “ధర్మాన్ని రక్షించండి తప్పకుండా అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది” అందుకే ‘ధర్మో రక్షతి రక్షితః’ అన్నాడు. “మానవుల్ని కాపాడగలిగింది, మానవుడు కాపాడవలసింది ధర్మం ఒక్కటే”. అందుచేత ఆలోచించండి ధర్మాన్ని కాపాడండి.

మరి ధర్మాన్ని కాపాడాలన్నా ధర్మాన్ని అచరించాలన్నా ఆ శక్తి కావాలన్నా ధ్యానం చేయవలసిందే. ధ్యానం చేస్తేనే ధర్మాల్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అచరించ గలుగుతారు.

ప్రకృతి పట్ల మానవుల ధర్మం!

మానవుల ధర్మాలలో ఒక ముఖ్య ధర్మం ‘ప్రకృతిని కాపాడే ధర్మం’ ఆ “ధర్మాన్ని మనం కాపాడితే! ఆ ధర్మమే మనల్ని కాపాడుతుంది”. అంటే “ప్రకృతిని మనం కాపాడితే! ఆ ప్రకృతి మనల్ని కాపాడుతుంది!”. అందుచేత ఈ విషయం

కొంచెం ఆలోచిద్దాం.

ముందు 'ప్రకృతి' అంటే ఎవరో తెలుసుకోవాలి. ఒక రకంగా ప్రకృతి అంటే భగవంతుడే కారణం ప్రకృతిలో పంచ భూతాలు ఉన్నాయి. అవి "భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం" ఇవన్నీ భగవంతుని నుంచే ఏర్పడ్డాయి. అలాగే సకల చరాచర సృష్టి పంచభూతాల నుండి ఏర్పడ్డాయి అందుచేత ప్రకృతిలో వుండే సకల జీవులు, ప్రాణులు కూడా ప్రకృతిలో భాగమే, అంటే భగవంతుడే.

అన్నీ భగవంతుడే కనుక మనం ప్రకృతిని ప్రేమించాలి, ప్రేమతో చూడాలి, స్నేహం చెయ్యాలి, సహ జీవనం చెయ్యాలి. ప్రకృతి నిర్ణయాలు గౌరవించాలి, కాపాడాలి అంతేకాని ప్రకృతిని నాశనం చెయ్యకూడదు, దేహించకూడదు, హింసించకూడదు, భాధించకూడదు, ప్రకృతి నిర్ణయాలను విమర్శించకూడదు. ఇదీ ప్రకృతి పట్ల మానవుల ధర్మం. దీనికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తే ప్రకృతి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించినట్లే. అంటే భగవంతునికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించినట్లే అటువంటి వారు దాని ఫలితం అనుభవించవలసి వస్తుంది.

కానీ మానవులు ఇది గుర్తించక తమ స్వార్థం కోసం, తుచ్ఛమైన తమ కోరికలు నెరవేర్చుకోవడం కోసం ప్రకృతిని, ప్రకృతిలోని జీవులను నిత్యం ఎన్నో రకాలుగా హింసిస్తున్నారు. వ్రతీరోజు తమ రుచి కోసం ఎన్నో లక్షల జంతువులను క్రూరంగా చంపి భక్షిస్తున్నారు. రకపాతం సృష్టిస్తూ ప్రకృతికి బాధ కలిగిస్తున్నారు. చెట్లను, అడవులను తమ ఇష్టానుసారం నరుకుతూ నాశనం చేస్తున్నారు జంతువుల మధ్య పోటీలు పెట్టి, అవి బాధపడుతుంటే తాము విసోదిస్తున్నారు పక్షులను, చిలుకలను పంజరాలలో బంధించి, చేపలను తొట్టెలలో వుంచి, తమ ఆనందం కోసం వాటికి స్పెషల్ లేకుండా చేస్తున్నారు. అంతకన్నా ఆలోచించడం లేదు.

అంతే కాదు సాటి మానవులను, చిలపీనులను, స్త్రీలను హింసిస్తున్నారు, దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు అమాయకులను, సామాన్యులను మోసగిస్తున్నారు. అలా ఎక్కువ చూసినా ప్రకృతి మీద హింస, దౌర్జన్యాలు పెరిగిపోయాయి. మోసాలు, గుండాయిజం పెరిగిపోయాయి. ఎవరికీ వారు తమ గురించి చూసుకుంటున్నారు కానీ ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం లేదు అందరూ తమ లాంటి వారే అన్నీ జంతువులు తమ లాంటివేనని ఆలోచించడం లేదు. అన్నీ ప్రకృతిలోని భాగమేనని తెలుసుకోవడం లేదు. అలా ప్రకృతి మీద హింస రోజు రోజుకూ అనేక రకాలుగా పెరిగిపోయింది. ఎవరూ ప్రకృతి గురించి ఆలోచించడంలేదు. కానీ ఆలోచించాలి

ఎందుచేతనంటే ప్రకృతి మానవులకు తల్లిలాంటిది. తల్లివడిలో బిడ్డలా మానవులు ప్రకృతి వడిలో జీవిస్తున్నారు మనమంతా ప్రకృతికి తల్లి వడిలో వుండే

పసిపిల్లలలాంటి వారం. పిల్లలకు తల్లి అన్నీ అవసరాలు ఎలా చూస్తుందో ప్రకృతి తల్లి మనకు అన్నీ సమకూరుస్తుంది. మన అవసరాలకు, ఆనందాలకు కావలసినవన్నీ సమకూరుస్తుంది.

తల్లిపాలు త్రాగితే తల్లి ఆప్యాయంగా నిమిరుతుంది. కానీ తల్లిపాలు త్రాగుతూ రొమ్ము కొరికితే, గుద్దితే తల్లి ఆగ్రహిస్తుంది. దండిస్తుంది. పిల్లవాని చర్యలు మితి మీరితే పాలే ఇవ్వనంటుంది. ఆపుడు పిల్లవాడు తల్లిడిల్లుతాడు.

అలాగే ప్రకృతిలోని సంపదలు మన అవసరాలకు వినియోగించుకుంటే ప్రకృతి సంతోషిస్తుంది. కానీ మనం విపరీత చేష్టలు అంటే జీవహింస. మాంసభక్షణ లాంటివి చేస్తే ప్రకృతి తన ఆగ్రహాన్ని వైచరీత్యాల ద్వారా అంటే భూకంపాలు, వరదలు, సునామీలు, కుఘాసులు, అడవుల దహనం లాంటి వాటి ద్వారా మనకు బుద్ధి చెబుతుంది. వర్షాలు పడవు, కరువు కాటకాలు ఏర్పడతాయి. మానవులు తల్లిడిల్లుతారు. అందుచేత భూమి మీద వున్న చరాలు కానీ, అచరాలు కానీ ప్రకృతిలో భాగమేనని, వేటినీ హింసించకూడదని తెలుసుకోవాలి అన్నిటినీ ప్రేమించాలి. అవసరాలకు మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలి అంతవరకే పరిమితమవ్వాలి.

“ప్రకృతి వైచరీత్యం అంటే మానవుల బాధలు సహించలేని, ఓర్పుకోలేని ప్రకృతి తల్లి ఆగ్రహించడమే, తన బిడ్డలను శిక్షించడమే, వారికి బుద్ధి చెప్పడమే”. ప్రకృతి వైచరీత్యాలు వస్తున్నాయంటే మానవులు ప్రకృతి పట్ల తమ ధర్మం నిర్లక్ష్యించడం లేదనే అర్థం. అందుచేత మానవులు ఈ విషయం గురించి ఆలోచించాలి

సృష్టికర్త గురించి ఆలోచించాలి!

ముఖ్యంగా ఈ సృష్టిను సృష్టి చేసిన సృష్టికర్త కూడా వున్నాడన్న సంగతి మర్చిపోకూడదు. కారణం సృష్టికర్త లేకపోతే అసలు ఈ సృష్టి ఎలా వస్తుంది? ఈ సృష్టిలోని 84 లక్షల జీవులు, జీవరాసులు ఎలా వస్తాయి? వాటిలో భాగమైన, మనం వుంటామా? అందుచేత సృష్టి కర్త గురించి కూడా ఆలోచించాలి.

ఈ సృష్టి కర్తనే పలువురు పలు రకాలుగా పిలుచుకుంటారు. ముస్లింలు “అల్లా” అంటారు. క్రిష్టియన్లు “తండ్రి” అంటారు. హిందువులు రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. ‘భగవంతుడు’ అంటారు ఇంకా ‘పరబ్రహ్మ’, వరమాత్య’, ‘పరమేశ్వరుడు’, ‘సృష్టికర్త’, ‘విశ్వాత్మ’ అంటారు. ఇంకా ‘అదిత్య’ అని, ‘పరాశక్తి’ అని, ‘లలితాదేవి’ అని, ఇలా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ వుంటారు. ఎవరు ఏ పేరుతో పిలిచినా మొత్తం మీద ఈ సృష్టిని సృష్టి చేసిన సృష్టికర్త అంటే భగవంతుడు’ వున్నాడని తెలుస్తుంది కదా?

అందుచేత 'భగవంతుడు' వున్నాడు కాబట్టి ఆయన గురించి, ఆయన శక్తి గురించి ఆలోచించాలి.

మానవులు "ప్రాముఖ్యం లేని విషయాల గురించి ఎంతో ఆలోచిస్తారు. కానీ సృష్టిలో అన్నిటి కంటే గొప్పవాడైన 'భగవంతుని' గురించి అసలా ఆలోచించడమే లేదు". మానవుల దుఃఖానికి ఇదొక కారణం.

కాని ఎన్ని పొందినా, ఎన్ని సాధించినా అన్నిటికంటే భగవంతుని గురించి ఆలోచించడం, తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యం. కారణం అవన్నీ అశాశ్వతం. భగవంతుడే శాశ్వతం అంతేకాదు అవన్నీ దుఃఖాల్ని పెంచేవే కానీ, తగ్గించలేవు, లేకుండా చేయలేవు. కానీ భగవంతుని పొందితే దుఃఖాన్ని నివారించుకోవచ్చు, శాశ్వతంగా బయటపడవచ్చు. అందుచేత భగవంతుని గురించి తెలుసుకుందాం. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి వాటికి సమాధానాలు తెలుసుకోవాలి, వాటి గురించి అధ్యయనం చెయ్యాలి, బాగా ఆలోచించాలి, పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి, అచరించాలి. అలాంటి వారి జీవితమే ధన్యం, వారి జన్మే సార్థకం.

ముఖ్యంగా భగవానుని ఇష్టపడేవారు, భగవానుని ఆరాధించడానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చేవారు. ఈ క్రింది ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి. వాటి గురించి ఆలోచించాలి.

- 1) భగవానుడు ఉన్నాడు అంటారు. కానీ భగవానుడు ఎందుకు వున్నాడో? ఆలోచించాలి.
- 2) భగవానుడంటే నాకు ఇష్టం, చాలా ఇష్టం అంటారు కానీ భగవానునికి తాము ఇష్టమైనారా? అన్నది ఆలోచించాలి. ఏమి చేస్తే? ఎలా ఉంటే? భగవానునికి ఇష్టమవుతారో ఆలోచించాలి
- 3) ఎంతసేపూ భగవానుని ఆరాధించే విషయంలో, అలాగే మిగతా విషయాలలో తమకు నచ్చినట్లు, తమకు ఇష్టమైనట్లు చేస్తున్నారు, కానీ తాము చేసే పనులు భగవానుడు మెచ్చుకున్నాడా? అన్నది ఆలోచించాలి!
- 4) ఎంతసేపూ పూజ చేస్తే, ఆనంద పడతాడని భావిస్తున్నారు, పూజ చేయటానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. కానీ భగవానుడు దేనికి ఆనందపడతాడు? అన్నది ఆలోచించాలి!
- 5, భగవానునికి పుష్పాలు సమర్పిస్తారు. కానీ ఆయనకు ఏ పుష్పాలు ఇష్టమో ఆలోచించాలి
- 6) ఇంతకీ భగవానుడు ఎలా వుంటాడు? ఎక్కడ వుంటాడు? ఏం చేస్తూ

వుంటాడు? అన్నది ముఖ్యంగా ఆలోచించాలి!

- 7) ఎంతసేపూ భగవానుని కోరుతున్నారు కానీ, భగవానుని గురించి తలుసు కోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు, ఆయన గురించి ఆలోచించడం లేదు.
- 8) ఎంతసేపూ భగవానుని కోరడానికి గంటలు, గంటల సమయం కేటాయిస్తున్నారు, వెచ్చిస్తున్నారు. కానీ భగవానుని గురించి తలుసు కోవడానికి, ఆలోచించడానికి రోజులో కనీసం ఒక గంట అయినా కేటాయించగలుగుతున్నామా? అన్న విషయం ఆలోచించాలి.
- 9, ఎంతసేపూ భగవానుని ఆరాధిస్తున్నారు కానీ, భగవానుడు చెప్పింది ఆచరించడం లేదు మరి ఆచరించాలి కదా? ఎందుకు ఆచరించడం లేదు అన్న విషయం ఆలోచించాలి.
- 10) ఎంతసేపూ భగవానుడు గొప్పవాడంటారు కానీ అంతటి గొప్పవాడు చెప్పినవి గొప్పవే కదా? వాటిని ఎందుకు ఆచరించరు? ఆచరించడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించరు అన్న దాని గురించి ఆలోచించాలి.
- 11) ఎంతసేపూ భగవానుని ప్రార్థించడం కాదు ఆయన చెప్పింది పాటించడం గురించి ఆలోచించాలి.
- 12) భగవానుడు కోరికలు తీర్చేవాడని, కష్టాలు తొలగించేవాడని, పాపాలు క్షమించేవాడని ఆరాధిస్తారు. కానీ భగవానుడు కోరికలు తీర్చేవాడా? కష్టాలు తొలగించేవాడా? పాపాలు క్షమిస్తాడా? అన్నది ఆలోచించాలి.
- 13) భగవానుడు అల్పమైన కాసుకలు ఆశిస్తాడని భావిస్తారు. కానీ అసలు సృష్టి అంతా ఆయనదైనప్పుడు, సృష్టిలోనివన్నీ ఆయనదైనప్పుడు ఆయనకు ఎవరు ఏమి ఇవ్వగలరన్న విషయం ఆలోచించాలి.
- 14) ఆయనను పొగడ్తలతో, స్తోత్రాలతో వశం చేసుకోవచ్చని భావిస్తారు, కానీ అసలు ఆయన దేనికి వశుడవుతాడు? అన్న విషయం ఆలోచించాలి.
- 15) భగవానుని మందిరాలలో, గుళ్ళలో ఉంచామని భావిస్తారు. అక్కడే పవిత్రంగా వుంటారు. కానీ ఆయన సర్వాంతర్యామి అన్న విషయం గురించి ఆలోచించాలి. అన్ని చోట్ల పవిత్రంగా ఉండాలన్న దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి.
- 16) లోకంలో రూపాన్ని సరిచేసుకుని అంటే బాహ్యశుద్ధి చేసుకుని గుడికి వెళతారు. కానీ భగవంతుడు ప్రాముఖ్యం ఇచ్చేది రూపానికా? గుణానికా? అంటే బాహ్యశుద్ధా? అంతర్శుద్ధా అన్న విషయం ఆలోచించాలి?
- 16) భగవానుని ఆరాధిస్తే అనుగ్రహిస్తాడని, ఆరాధించకపోతే ఆగ్రహిస్తాడని

భావిస్తారు. కానీ ఆయన అలా ప్రవర్తిస్తాడా? ఆయనకు అగ్రహ అనుగ్రహాలు వున్నాయా? అన్న విషయాలు ఆలోచించాలి.

- 16) అసలు ఆరాధన అంటే ఏమిటి? ఎలాంటి ఆరాధన చెయ్యాలి? అన్నది ఆలోచించాలి.
- 17) భక్తి అంటే ఏమిటి? దేనిని భక్తి అంటారు? అన్న విషయం ఆలోచించాలి.
- 18) భగవానుని కోరితే ముక్తి రాదు! చేరితేనే ముక్తి వస్తుందన్న విషయం కూడా ఆలోచించాలి.
- 19) భగవానుని చేరాలంటే ముందు ఆయన ఎవరో తెలుసుకోవాలి కదా? ఎక్కడ వుంటాడో? ఎలా చేరాలి? తెలుసుకోవాలి కదా? ఈ విషయాలన్నీ ఆలోచించాలి.
- 20) భగవానుని గురించి తెలుసునన్నట్లుగా మాట్లాడతారు. అసలు ఆయన గురించి ఎంత తెలుసు? అన్న విషయం కూడా ఆలోచించాలి.

ఇలా మనం చెప్పుకుంటూపోతే భగవానుని గురించి ఆలోచించ వలసినవి, తెలుసుకోవలసినవి ఎన్నో వున్నాయి. కారణం ఆయన అంత గొప్పవాడు కనుక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భగవానుని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం ఎవరికైనా అసాధ్యం. కానీ కొంచెమైనా తెలుసుకోవాలి ఆయన గురించి కొంతైనా అవగాహన చేసుకోవాలి అంతే కానీ ఏమీ తెలుసుకోకుండా, ఏమీ ఆలోచించకుండా చేసే పనులు, ఆరాధనలు వ్యర్థమవుతాయి. దుఃఖాన్ని తొలగించడం కాదు దుఃఖాన్ని పెంచుతాయి కూడా! అందుచేత భగవానుని గురించి ఆలోచించడం చాలా చాలా ముఖ్యం.

అలాగే శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత ద్వారా అద్భుతమైన సందేశాన్ని మానవజాతికి బోధించాడు. మానవులు దుఃఖం నుంచి బయటపడటానికి, ఆనందంగా జీవించడానికి, అసలు మానవ జీవితం దేనికి? మానవులు ఏమి చెయ్యాలి? జీవిత లక్ష్యమేమిటి? ఏమి చేస్తే శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందగలరు? లాంటివిన్నో విషయాలు భగవానుడు బోధించాడు. మానవులు తప్పనిసరిగా వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించాలి. అసలు ఆయన బోధించిన భగవద్గీత ప్రతి ఇంట్లో వుండాలి, అధ్యయనం చెయ్యాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఆచరించాలి, ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచించాలి.

కారణం భగవానుడు బోధించిన దాని కంటే గొప్ప విషయాలు ఎవరు బోధించగలరు? ఆయన బోధించినవన్నీ అక్షరపత్యాలే కదా? మరి ఆయన చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచించడం లేదంటే ఆయనను నిర్లక్ష్యం చేసినట్లే ఇది మనకే

నష్టం. అందుచేత ఆలోచించండి.

భగవంతుడు చెప్పింది! - మానవుడు చేసేది!

భగవంతుని గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఆలోచిద్దాం. అందుచేతనంటే భగవంతుని ఆరాధించే వాడి కంటే భగవంతుడు చెప్పింది ఆచరించే వాడే గొప్పవాడు. ఇది ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. మరి భగవంతుడు ఏమి చెప్పాడు? అసలు మనం ఏమి చేస్తున్నాం? అన్నది కొంచెం తెలుసుకుందాం.

అంతేకాదు మానవుడు జీవితంలో దుఃఖం వద్దనుకుంటాడు. దుఃఖం రాకూడదనుకుంటాడు. కాని విచిత్రమేమిటంటే మానవుడు కోరుకుని, ప్రయత్నించి, అమర్చుకున్న సుఖాలు అనుభవించలేకపోతున్నాడు. కోరుకోని, ప్రయత్నించని దుఃఖాన్నే అనుభవిస్తున్నాడు. అంటే కావాలన్నది పొందటం లేదు. వద్దన్నదే అనుభవిస్తున్నాడు.

మానవుడు అనుకున్న దానికి విరుద్ధంగా జరగటానికి ముఖ్యకారణం, భగవంతుడు చెప్పింది ఒక్కటే మానవుడు చేసేది మరొకటి. భగవంతుడు చెప్పిన దానికి విరుద్ధంగా చేస్తే విరుద్ధమైన ఫలితాలు రాక ఏమవుతాయి? అందుచేత భగవంతుడు చెప్పిందే, మానవులు చెయ్యాలి అప్పుడే జీవితం, ఆనందంగా వుంటుంది. మరి భగవంతుడు ఏమి చెప్పాడు? మానవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు? అన్న విషయాలు కొన్ని తెలుసుకుందాం.

శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత ద్వారా ఏమి చెయ్యాలో మనకు స్పష్టంగా చెప్పారు. మనం కూడా అదే చెయ్యాలి. మరి గీతలో భగవంతుడు ఏమి చెప్పాడు? మానవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు?

1. ఆయన ఎవరిని వారే ఉద్ధరించుకోమంటే, మానవుడు ఆయననే ఉద్ధరించ మంటాడు, (భుగీ.6-5)
2. ఆయన మరణానంతర జీవితం ఉందంటే, మానవుడు ప్రస్తుతం ఉన్నదే జీవితమన్నట్టుగా ప్రవరిస్తున్నాడు. (భుగీ.16-5)
3. ఆయన యోగికమ్మంటే, మానవుడు భోగిగా తయారవుతున్నాడు. (భుగీ.16-46)
4. ఆయన నేను ఆత్మను అంటే, మానవుడు విగ్రహమే ఆయన అంటాడు. (భుగీ.10-20)
5. ఆయన నేను అన్ని జీవులలోను వున్నాను అంటే మానవుడు ఆయన అన్ని గుళ్ళలోను వున్నాడంటారు. (భుగీ. 10-20)
6. ఆయన అందరూ నేనే. అంతా నేనే, అన్నీ నాలోనే వున్నాయి, అంతా నాలోని భాగాలే, అంటే మానవుడు తాను వేరు ఇతరులు అంటే ఇతర మానవులు,

ఇతర జంతువులు వేరు అనుకుంటాడు. వేరుగా ప్రవర్తిస్తాడు. (భ.గీ. 11-5)

7. ఆయన ఇతరుల కష్టం తన కష్టంగా భావించమంటే, మానవుడు తన ఆనందం కోసం ఇతరులను, ఇతరజీవులను కష్టపెడుతున్నాడు. (భ.గీ. 16-32)
8. ఆయన మానవునకు చావు లేదంటే, మానవుడు తాను చనిపోతాను అనుకుంటాడు, భయపడతాడు. (భ.గీ. 2-20)
9. ఆయన చనిపోయిన వారి గురించి కాని, చనిపోబోయే వారి గురించి కాని దుఃఖించవద్దు అంటే, మానవుడు వారి గురించే దుఃఖిస్తాడు. (భ.గీ. 12-11)
10. ఆయన శీతోష్ణాలకు, సుఖదుఃఖాలకు, మానావ మానాలకు చలించవద్దు అంటే, మానవుడు చలించిపోతాడు. (భ.గీ. 2-38)
11. ఆయన గుణాలు సరిచేసుకోమంటే, మానవుడు రూపాన్ని సరిచేసుకోవటానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తాడు.
12. ఆయన కర్మ చెయ్యడానికే నీకు అధికారం వుంది కాని, ఫలితం ఆశించడానికి అధికారం లేదు అంటే ఫలితాలు ఆశించే వూజాది కర్మలు చేస్తున్నాడు. (భ.గీ. 12-7)
13. ఆయన ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చెయ్యమంటే మానవుడు కోరికల గురించే అంటే ఫలం ఆశించే చేస్తున్నాడు. (భ.గీ. 12-12)
14. ఆయన గుణాలనే ప్రేమ వుష్ణాలు సమర్పించమంటే, మానవుడు మామూలు వుష్ణాలు సమర్పిస్తాడు. ఆయన మంచి పనులనే ఫలాలు సమర్పించమంటే, మానవుడు మామూలు ఫలాలు సమర్పిస్తాడు. మంచి ఆలోచనలనే పత్రాలు సమర్పించమంటే, మానవుడు మామూలు పత్రాలు సమర్పిస్తాడు. ఆయన నిర్మల మనస్సనే ఉదకాన్ని సమర్పించమంటే, మానవుడు ఉత్తనీరు సమర్పిస్తాడు. (భ.గీ. 9-26)
15. ఆయన ఆత్మ నేను అనే భావంలో వుండమంటే, మానవుడు దేహమే నేను అనే భావంలో వుంటాడు. (భ.గీ. 10-20)
16. ఆయన జీవహింస చెయ్యవద్దంటే, మానవుడు జీవహింస చేసి మాంసభక్షణ చేస్తున్నాడు (భ.గీ. 16-20)
17. ఆయన తాబేలులా ఇంద్రియాలను అంతర్ముఖం చెయ్యమంటే, మానవుడు ఎంతసేపు ఇంద్రియాల తో బహిర్ కార్యాలే చేస్తున్నాడు. (భ.గీ. 2 58)
18. ఆయన నేను చేస్తున్నాను అనే భావం అంటే కళ్ళళ్ళ భావం లేకుండా చెయ్యమంటే మానవుడు అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు, అంటాడు.

- 19 ఆయన మరణ సమయంలో ఏ భావంలో వుంటే అదే పొందుతావు అంటే, మానవుడు అత్య భావంలో అంటే భగవంతుని భావంలో కాకుండా ప్రాపంచిక భావంలో వుంటున్నాడు. మరల, మరల జన్మలు పొందుతున్నాడు. (భ.గీ.8.6)
20. ఆయన అన్నిటిని, అందరినీ సమానంగా భావించమంటే అందరూ అన్నీ వేరు, వేరు అని భావిస్తున్నారు. (భ.గీ.5-18)
21. ఆయనఅన్నిటి కంటే కర్మ ఫల క్యాగం గొప్పదంటే మానవుడు చేసిన కర్మకు ఫలితం కోరుకుంటాడు. అసలు కోరికల గురించే ఆ కర్మలు చేస్తాడు. (భ.గీ.4-20)
22. ఆయనను దర్శించాలంటే దివ్యనేత్రం సంపాదించుకోవాలి, కానీ మానవుడు భౌతిక నేత్రాలతో విగ్రహాన్ని దర్శించుకుని భగవంతుని దర్శించానను కుంటాడు. (భ.గీ.11-8)
23. ఆయనను ఏ విధంగా భావిస్తే ఆ విధంగానే అనుగ్రహిస్తాను అంటే, మానవుడు తాను అల్పుడనుకుంటూ భగవంతుని యాచిస్తున్నాడే కాని తాను కూడా ఆయనలోని అంతే అని సమానమని, స్నేహభావంతో ప్రవర్తించడం లేదు.
- పై విషయాలన్నీ ఆలోచిస్తే భగవద్గీత ద్వారా భగవానుడు బోధించింది ఒకటి మానవులు ఆచరించేది ఒకటి. అందుకే కష్టాలు, అందుచేత ఆలోచించండి భగవానుడు బోధించింది ఆచరణలో పెట్టండి.

భగవంతుని శక్తి అపారం - అనంతం

అంతేకాదు మానవుడు భగవంతుని గురించి, భగవంతుని శక్తి గురించి తెలుసుకోకుండా ఆయన శక్తిని తక్కువగా అంచనా వేస్తూ ఆయనను సామాన్య మానవునిగా భావిస్తూ ఆయన శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించడం లేదు. ఆయన శక్తిని తగ్గించి ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అలా ప్రవర్తించడం ఒక రకంగా ఆయనను అవమానించడమే అవుతుంది కానీ గౌరవించడమవుదు ఈ విషయమే ఆయన ఈ క్రింది శ్లోకం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది.

శ్లో॥ అపజానన్తి మాం మాధా మానుషీం తనుమాశ్రితమ్

పరం భావ మజానన్తో మమ భూతమహేశ్వరమ్ ॥ (భ.గీ.9-11)

తా - నా యొక్క పరమతత్వమును ఎరుగని మూఢులు, సమస్త ప్రాణులకు నియామకుడనగు నన్ను, మనుష్య దేహమును ధరించిన వానినిగా భావించి, నన్ను అవమానించుచున్నారు.

చూడండి సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుణ్ణి ఏదో గుళ్ళల్లో మాత్రమే ఉన్నట్టుగా భావించడం, అలాగే ప్రవర్తించడం ఆయన శక్తిని తక్కువగా

భావించడమే కానీ, శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించినట్టు ఎలా అవుతుంది?

అంతేకాదు ఎవరి ప్రవర్తన చూసినా, గుడికి వెళ్ళినప్పుడు విగ్రహం ఎదురుగా వున్నప్పుడు మాత్రమే పవిత్రంగా వుంటుంది. బయట, మిగిలిన సమయంలో వారి ప్రవర్తన అలా వుండదు. కారణం ఆయన గుళ్ళలోనే వుంటాడని భావించడం వల్ల. ఇది ఆయన శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించడమేలా అవుతుంది? ఆయన శక్తిని అవగాహన చేసుకున్న వారు అన్ని చోట్లా పవిత్రంగా వుంటారు. అన్నిటాలో, అందరిలో దైవాన్ని చూడగలుగుతారు.

గుడికి వెళ్ళినప్పుడు కోరికలు మనస్సులో కోరుకుంటారు. కారణం మనస్సులో అనుకున్నా తెలుసుకోగల శక్తి భగవంతునికి వుందని. అలోచించండి మనస్సులో అనుకున్నా తెలుసుకోగల శక్తి వున్నప్పుడు మన మనస్సులోని కోరికలు ఆయనకు తెలియవా? మరల ప్రత్యేకించి కోరడమిందుకు? అలా కోరుతున్నామంటే ఆయన శక్తిని తక్కువగా భావిస్తున్నట్టేగా? ఇంకా అలోచించండి అన్నీ తెలుసుకోగల శక్తి వున్న భగవంతునికి మన కోరికలు చెప్పుకోవడానికి మధ్యవర్తులు కావాలా? ఆయనేమైనా మధ్యవర్తులను నియమించుకున్నాడా? అలోచిస్తే ఇవన్నీ ఆయన శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించడం కాదని తెలుస్తుంది.

అలాగే భగవంతుడు నిద్రపోతాడని భావిస్తూ ఉదయాన్నే సుప్రభాతం పాడతాడు. అలాగే భగవంతునికి నిద్ర అవసరం అని భావిస్తూ పవళింపు సేవలు చేస్తారు అంతేకాని భగవంతుడు నిద్రపోతాడా? అసలు ఆయనకు నిద్ర అవసరమా? ఆయన నిద్రపోతే లోకాలన్నీ ఏమవుతాయి? అన్నవి అలోచించరు. ఇలా చెయ్యడం ఆయన శక్తిని తగ్గించడమే అవుతుంది కానీ శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించడం అవ్వదు.

అలోచించండి చావు పుట్టుకలు లేని దేవునికి ఆకలి దప్పికలు వుంటాయా? వుండవు కదా? మరి నైవేద్యాలు పెడుతున్నామంటే ఆయన శక్తిని తక్కువగా భావిస్తున్నట్టేగా?

ఇంకా అలోచించండి, దేవునికి మురికి అంటుందా? శుద్ధి చెయ్యాలా? స్నానం అవసరమా? అంటే లేదు కదా? మరి ఆభిషేకాలు చేస్తున్నామంటే ఆయన శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించడం లేదు కదా?

అలోచించండి భగవంతునికి చెవులు వున్నాయా? చెముడు వుందా? అంటే లేదు కదా? మరి మైకులు పెట్టి అరుస్తున్నామంటే ఆయన శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించడం లేదు కదా? శక్తిని తగ్గించి ప్రవర్తించడమే అవుతుంది.

ఇంకా అలోచిస్తే భగవంతుడు కానుకలు కోరుకుంటాడా? ముడుపులు

అశిస్తాదా? అంటే లేదని ఆయనకు ఇవేమీ అవసరం లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. కారణం ఈ సృష్టి ఆయనది. ఈ భూమి మీద సమస్త సంపదలు ఆయనవే. సమస్తమూ ఆయన సృష్టించుకున్నవే. అటువంటి వారు ఇలాంటి అల్పమైన కానుకలు అశిస్తాడన్నట్లుగా కానుకలు సమర్పించడం, హుందీలో డబ్బులు వేయడం లాంటి పనులు గురించి ఆలోచిస్తే ఆయన శక్తిని తగ్గించడమే అవుతుంది.

అందుచేత ఆలోచించండి. భగవంతుని శక్తిని తగ్గించకండి. ఆయనను మానవునిగా భావించకండి. ఆయన శక్తికి తగ్గట్టు ప్రవర్తించండి. భగవంతుని శక్తి అచారం. అనంతం అని తెలుసుకోండి.

భగవంతుని విషయంలో ఇంకా ఆలోచించవలసిన విషయాలు వున్నాయి. ఎవరైనా తండ్రిని కాకుండా తండ్రి ఆస్తిని కోరితే ఎలా వుంటుందో, అలాగే భగవంతుని కాకుండా ఆయన ఆస్తి అయిన సృష్టిలోనివి కోరితే అలాగే వుంటుంది. కారణం వీరంతా కోరికలతో ఆరాధిస్తున్నారు. కానీ కోరికలు లేకుండా ఆరాధించేవారు తండ్రిని కోరుతున్నట్లు అంటే సృష్టిలోనివి కాకుండా సృష్టి కర్తను అంటే భగవంతుని కోరుతున్నట్లు లెళ్ళి. అందుచేత ఏది ముఖ్యమో ఆలోచించండి.

ఆలోచిస్తే విశ్వం కాదు విశ్వనాథుడే గొప్పవాడని తెలుస్తుంది. విశ్వాన్ని, విశ్వంలో వున్న వాటిని కాదు ఈ విశ్వానికే నాథుడైన భగవంతుణ్ణి కోరాలి. ఆశ్రయించాలి.

ఇంకా ఆలోచించండి అంతా గుడికి వెళ్ళి వచ్చి దేవుని దర్శనం చేసుకున్నామని అంటారు. అసలు మీరు దర్శించుకున్నది ఎవరిని? దేవుణ్ణా? విగ్రహాన్నా?

ఆలోచించండి మానవులు విగ్రహాన్ని, ఫోటోలను పూజించే సమయంలోనే దేవుడుగా భావిస్తారు కానీ తరువాత దేవుడు కాదన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. అంతేకాదు వారు దేనిని దేవుడని భావిస్తారో, ఎవరిని దేవుడని భావిస్తారో అదే దేవుడన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. మిగిలినవి, మిగిలిన వారు దేవుడు కానట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు.

గుడిలో విగ్రహం దేవుడంటారు. గుడి బయట వున్న విగ్రహాలు దేవుడు కానట్లుగా ప్రవర్తిస్తారు. గోడకు తగిలించిన ఫోటో దేవుడంటారు. శుభలేఖల మీద వున్న ఫోటోలు దేవుడు కాదన్నట్లు బయట పారేస్తారు. క్యాలెండరులో తారీఖులున్నంత వరకు దేవుడని మొక్కుతారు. తారీఖులు అయిపోతే క్యాలెండరు బయట పారేస్తారు. ఆలోచిస్తే ఇలాంటి పెన్నో మనం గమనించవచ్చు.

అలాగే లోకంలో విగ్రహారాధన మూడు కారణాలతో చేస్తున్నారు. (1) విగ్రహమే భగవంతుడని భావిస్తూ ఆరాధించేవారు కొందరు, (2) విగ్రహంలో

భగవంతుడున్నాడని భావిస్తూ ఆరాధించేవారు కొందరు, (3) విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించినట్లేనని భావిస్తూ ఆరాధించేవారు మరికొందరు.

కానీ ఎవరు ఏ రకంగా ఆరాధిస్తున్నా ఇక్కడ కొంచెం ఆలోచించాలి. లేకపోతే నష్టపోయేది మనమే!

(1) విగ్రహమే భగవంతుడని భావించేవారు ఆలోచించవలసినదే మిటంటే? విగ్రహం మనమే కదా తయారు చేసింది? మరి మనం భగవంతుణ్ణి తయారు చెయ్యగలమా? ఆ శక్తి మనకు వుందా? మనం తయారు చేసింది భగవంతుడవుతాడా? అన్న విషయాలు తప్పనిసరిగా ఆలోచించాలి.

(2) అలాగే విగ్రహంలో భగవంతుడు లేదా? అని భావించే వారు కూడా ఆలోచించవలసి వుంది. విగ్రహంలో భగవంతుడు లేదా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారంటే. విగ్రహంలో వున్నది భగవంతుడా? విగ్రహం భగవంతుడా? అని ప్రశ్నించుకుంటే విగ్రహంలో వున్న వాడే కానీ విగ్రహం భగవంతుడు కాదనేగా అర్థం.

ఇంకా ఆలోచిస్తే విగ్రహంలోనే భగవంతుడు వున్నప్పుడు అన్ని జీవులలో వుండదా? అన్ని ప్రాణులలో వుండదా? మరి ఏ ప్రాణిని పూజించినా భగవంతుని పూజించినట్లేగా? మరి విగ్రహాన్ని తప్ప మిగతా వాటిని ఎందుకు పూజించం? కనీసం ఎందుకు గౌరవించం? ఎందుకు హింసించకుండా వుండం? ఇవన్నీ ఆలోచించాలి కదా?

విగ్రహాన్ని పూజిస్తే భగవంతుని పూజించినట్లేనప్పుడు. ఏ ప్రాణిని హింసించినా భగవంతుని హింసించినట్లే కదా? ఏ మానవుని అవమానించినా, బాధించినా, నష్టపరచినా కష్టపెట్టినా భగవంతుని బాధించినట్లేగా? అవమానించినట్లేగా? మరి ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం? ఇవన్నీ ఆలోచించాలి కదా? మరి విగ్రహంలో భగవంతుడు వున్నప్పుడు అన్ని విగ్రహాలలో కూడా వుంటాడా? అంటే అన్ని విగ్రహాలలో వున్నది ఒక్కటేగా? మరి కొన్ని విగ్రహాలను ఆరాధించి కొన్నిటిని ఎందుకు దేవునిస్తున్నాం? అలా కొన్ని రూపాలను దేవునిస్తున్నామంటే లోవున్న వాటిని చూడనట్లేగా?

ఇంకా ఆలోచిస్తే విగ్రహంలో దేవుడు వున్నప్పుడు విగ్రహాలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ఎందుకు చేస్తున్నారు? ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చెయ్యకపోతే ఆరాధనకు అర్హం కాదని ఎందుకు అంటారు?

అలాగే ఆలోచిస్తే ఈ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ విషయంలో కూడా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉదయిస్తాయి. అసలు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటే ఏమిటి? విగ్రహంలో ప్రాణాన్ని

ప్రతిష్ఠించడం అంటే ప్రాణాన్ని పోయడమని చెబుతారు. ఇక్కడ కూడా అలోచిస్తే ప్రాణమే భగవంతుడు కానీ విగ్రహం కాదని తెలుస్తుంది కదా?

ఇక్కడ ఇంకా అలోచిస్తే ప్రాణం లేని దానికి ప్రాణం పోయ్యడమెందుకు? ప్రాణమున్న దాన్నే ఆరాధించవచ్చు కదా? ఇక్కడ విచిత్రమేమిటంటే ప్రాణమున్న వాటిని హింసిస్తున్నారు, చంపుతున్నారు, భక్షిస్తున్నారు. ప్రాణం లేని వాటికి ప్రాణం పోశామని చెప్పి ఆరాధిస్తున్నారు. ఎంత విచిత్రమో అలోచించండి.

ఇంకా అలోచించండి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసామంటారు. మరి ప్రాణం పోశారా? లేదా? ఇది ఎలా తెలుస్తుంది? లేకపోతే పూరికే మంత్రాలు చదివారా? అలోచించండి ప్రాణమున్న ప్రతీది కదులుతుంది కదా? మరి ప్రాణం పోసినప్పుడు విగ్రహం ఎందుకు కదలటం లేదు? కదలాల్సిగా?

మంత్రాలు చదివితే ప్రాణం పోసినట్లయితే అవే మంత్రాలు చదివి ప్రాణం పోయిన వారిని బ్రతికించ వచ్చు కదా? అలా ఎందుకు చెయ్యరు? ఎందుకు ఏడుస్తారు? రోదీస్తారు? బాధపడతారు?

అందుచేత భగవంతుని విషయంలో అలోచించవలసినవి ఎన్నో వున్నాయి. అలా అలోచించకుండా చేసే పనుల వల్ల నష్టపోయేది మనమే. తెలుసుకోండి భగవంతుడు వున్నాడు. వుండటమే కాదు ఆయన చాలా చాలా శక్తి గల వాడు, గొప్పవాడు. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. అందుచేత భగవంతుని బట్టి మనముండాలి అంతేకానీ అయన మనం భావించినట్టు మాత్రం వుండడు.

3) అలాగే కొంతమంది ఏమంటారంటే అదేమి కాదు కానీ నేను విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించినట్లుగా భావిస్తున్నాను. “యద్భావం తద్భవతి” అంటారుగా అని చెబుతారు.

కానీ ఇక్కడ కూడా అలోచించవలసింది వుంది. చిన్న ఉదాహరణ చూద్దాం. మీరు చీకట్లో వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ‘తాడు’ పడి వుంది. మీరు దానిని ‘పాము’ అని భావించారు. భయపడి కేకలు పెట్టారు. అలా మీరు తాడును చూసి పాము అని భావించినంత మాత్రాన ఆ తాడు పాము అయిపోతుందా? మీరు కేకలు పెట్టినా అది వచ్చి మిమ్మల్ని కరుస్తుందా? అలోచించండి. అలాగే విగ్రహాన్ని మీరు దేవుడని భావించినంత మాత్రాన విగ్రహం దేవుడు అవుతాడా? మీరు ఏమి చేసినా వచ్చి మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడా? అది మీ భ్రాంతి మాత్రమే.

అలా మీరు కూర్చునే కుర్చీని ఇది బంగారం కుర్చీ అని భావిస్తే అది బంగారం కుర్చీ అయిపోతుందా? అలాగే ఎవరిదో బంగళా మీదని భావిస్తే

మీది అయిపోతుందా? అందుచేత తెలుసుకోండి. భావం. భావమే? సత్యం. సత్యమే?

అందుచేత భగవంతుని విషయంలో భావానికి కాకుండా సత్యానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలి. సత్యం తెలుసుకోవాలి. సత్యాన్ని ఆశ్రయించాలి. కారణం సత్యమే భగవంతుడు. అంతేకానీ భగవంతుడు నీ భావాన్ని బట్టి వుండడు. ఎందుచేతనంటే భావం మారుతూ వుంటుంది. మనిషి మనిషికి వేరు వేరుగా వుంటుంది. కానీ సత్యం ఒక్కటే. సత్యం మారనిది. మార్పు చెందనిది. కాలం మారినా యుగాలు మారినా మారనిది సత్యం. సత్యం నిత్యమైనది. శాశ్వతమైనది అంటే ఎప్పుడూ వుండేది. అందుచేత అటువంటి సత్యాన్ని ఆశ్రయించాలి. అంటే సత్యమైన భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి

ఈ సృష్టిలో ఏది సత్యం? అంటే 'ఆత్మ సత్యం. అంటే ఆత్మ భగవంతుడు. అందుచేత ఆత్మను ఆశ్రయించాలి. ఆత్మను ఆరాధించాలి ఆత్మ ఎట్లు భక్తి కలిగి వుండాలి. మరి ఆత్మ ఎక్కడ వుంది' అందరిలో వుంది. అంతటా వుంది. అందుకే భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి అంటారు.

అందుచేత అందరిలో వున్న ఆత్మ నీలోను వుంది కాబట్టి అంతర్ముఖులవ్వాలి. అంటే ధ్యానం ద్వారా ఆశ్రయించాలి. అదే నిజమైన ఆరాధన, అదే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం. ఇదంతా ఎంతో అలోచిస్తే కానీ తెలియదు. ఎంతో విచారణ చేస్తే కానీ తెలియదు.

అందుకే సత్యసాయిబాబా వారు (1) సత్యం, (2) ధర్మం, (3) ప్రేమ, (4) అహింస, (5) శాంతి ముఖ్యమని చెప్తూ ముఖ్యంగా ముందు 'సత్యం' అని చెప్పారు. సత్యానికి అంత ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. ఆయన సందేశమేమిటంటే సత్యాన్ని ఆశ్రయించాలి, ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, ప్రేమను పంచాలి, అహింసను పాటించాలి. శాంతిగా జీవించాలి - అందరినీ జీవించనివ్వాలి, ఇదే బాబా వారి సందేశం. ఈ సందేశంలోనే అంతా ఇమిడి వుంది.

అలాగే భగవంతుని గురించి అలోచించవలసినవి మరికొన్ని చూద్దాం.

1. భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి అని అంటూ, ఆయన కలయంలో, చర్చిలో, మసీదులో మాత్రమే ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తూండటం, మిగిలిన చోట్ల ఆయన లేనట్లుగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాం?
2. భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నాడంటూ, బయట వేరే వున్నట్లుగా పూజలు, తీర్థ యాత్రలు ఎందుకు చేస్తున్నాం?
3. భగవంతుని శక్తి అపారమంటూ, ఆయనకు తలియింది ఏదీ లేదంటూ,

పాపాలు ఎందుకు చేస్తున్నాం?

- 4 మనస్సులో కోరుకున్నా భగవంతునికి తెలుస్తుందని మనసులో కోరుకుంటూ, తన ఆలోచనలు, భావాలు భగవంతునికి తెలియదన్నట్లుగా దుష్ట ఆలోచనలు ఎందుకు చేస్తున్నాం?
- 5 మనస్సులో ఎప్పుడు, ఎక్కడ కోరుకున్నా, తెలుసుకోగల శక్తి భగవంతునికి ఉందని తెలుసు, కాని తనకు వచ్చిన కష్టాలు తలెత్తివచ్చు ప్రత్యేకించి ఎందుకు కోరుకున్నాం? ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నాం?
- 6 భగవంతుడంటే ఇష్టం, భక్తి, గౌరవం అని పూజిస్తూ, ప్రార్థిస్తూ, అంతరాత్మ రూపంలో భగవంతుడు చేప్పేది ఎందుకు వినటం లేదు.
- 7 భగవంతునికి తెలియంది ఏదీ లేదంటూ, ఆయన భగవద్గీత, బైబిలు, ఖురాన్ ల ద్వారా చెప్పింది ఎందుకు అచరించటం లేదు?

ఇలా భగవంతుని గురించి ఎన్నో ఆలోచించాలి. అలా భగవంతుని గురించి ఎంత ఆలోచిస్తే, ఎంత తెలుసుకుంటే మనం అంత లాభం పొందుతాం. ఆయన గురించి తెలియకపోతే మన ప్రవర్తన ఒకలా వుంటుంది. తెలుసుకుంటే మన ప్రవర్తన మరోలా వుంటుంది. అందుచేత తప్పని సరిగా భగవంతుని గురించి బాగా ఆలోచించాలి.

దైవభీతి కాదు - పాపభీతి వుండాలి!

ఆలోచిస్తే "మానవులకు వుండవలసింది "పాపభీతి" కాని మానవులకు వున్నది "దైవభీతి".

ఎందుచేతనంటే రోజూ పూజ చేస్తూ, ఏదైనా ఒక రోజు పూజ మానేస్తే ఎంతో భయపడతారు. కారణం పూజ చెయ్యకపోతే దేవుడు కోపిస్తాడని వారి వుద్దేశ్యం. అలాగే వారం, వారం గుడికి వెళ్ళేవారు, ఒక వారం గుడికి వెళ్ళకపోయినా అలా దేవునికి సంబంధించి అలవాటైన పని ఏది మానేసినా ఏదైనా కీడు జరుగుతుందేమోనని భయపడతారు. కారణం గుడికి వెళ్ళకపోతే దేవునికి కోపం వస్తుందని వారి భయం.

అలా అంతా "దేవునికి భయపడుతూ దైవభీతితో జీవిస్తున్నారు. కాని, పాపాలు చెయ్యటానికి మాత్రం భయపడడం లేదు". అందుకే పాపాలు యధేచ్ఛగా, దైర్యంగా చేస్తున్నారు.

కానీ తెలుసుకోండి మానవుడు భయపడవలసింది పాపాలు చెయ్యటానికే. కారణం, పాపాలు చేస్తేనే కష్టాలు వస్తాయి. అందుచేత ఆలోచించండి, దైవానికి భయపడాలా? - పాపాలు చెయ్యటానికి భయపడాలా?

ధనం వుంటే చాలా?

ముఖ్యంగా మానవుడు ధనానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాడు. ధనం వుంటే చాలు అనుకుంటున్నాడు. ధన సంపాదనకే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నాడు అలోచించండి ధనం వుంటే సరిపోతుందా? అందుచేత ఈ విషయం గురించి అలోచిద్దాం.

అలోచిస్తే మానవుడు ఎంత సంపాదించినా, ఎన్ని సుఖాలు సమకూర్చుకున్నా చివరకు దుఃఖాల పొలై ఆ సుఖాలను అనుభవించలేకపోతున్నాడు. ఎన్నో తెలివితేటలు ఉన్నాయని భావించే మానవుడు తన దుఃఖాలను మాత్రం నివారించుకోలేక పోతున్నాడు. దీనికి ముఖ్య కారణం మానవుడు 'పాప, పుణ్యాల' గురించి అలోచించకపోవడమే.

మానవుడు ఈ పాప, పుణ్యాల గురించి అలోచించకుండా ఎంత ధనం సంపాదించినా తాను అనుకున్నట్టు జీవించలేడు. అంటే సుఖంగా వుండలేడు. దుఃఖం నివారించుకోలేడు. అందుచేత ముఖ్యంగా 'పాప, పుణ్యాలు' గురించి అలోచించాలి. ఎందుచేతనంటే పాపం వల్లే దుఃఖం వస్తుంది. దుఃఖం వుంటే ఎంత ధనం వున్నా, ఎన్ని సుఖాలు వున్నా అనుభవించలేడు. జీవితం సరక ప్రాయమవుతుంది.

అందుచేత ఏది పాపమో తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు పాపాలు చెయ్యి కూడదో తెలుసుకోవాలి అలాగే పుణ్యం ఎందుకు చెయ్యాలో తెలుసుకోవాలి అప్పుడే మానవ జీవితం తాను అనుకున్నట్టు వుంటుంది. సంకోషంగా జీవించేగలుగుతాడు. అంతే తప్ప ఎన్ని పూజలు చేసినా, ప్రార్థనలు చేసినా నమాజులు, భజనలు చేసినా ప్రయోజనం ఉండదు. అందుచేత ముఖ్యంగా మానవుడు అలోచించ వలసింది 'పాప, పుణ్యాలు' గురించే కానీ, ధన సంపాదన గురించి కాదు. "ధనం ఎంత సంపాదించినా దుఃఖం పోదు. పుణ్యం రాదు. పైగా అధర్మంగా సంపాదిస్తే పాపం కూడా చుట్టుకుంటుంది. అందుచేత ధనమే ప్రధానం కాదని" తెలుసుకోవాలి. ముందుగా పాప పుణ్యాల గురించి తెలుసుకుందాం.

పాప పుణ్యాలన్నవి ఏవరికి వారు వారి జీవితంలో చేసుకొన్న కర్మల్ని బట్టి మాత్రమే వస్తాయి. ఇంకొకరు ఇచ్చేవి కావు. అంటే ఇంకొకరిని అర్థించినా, ప్రార్థించినా, కీర్తించినా పుణ్యం అన్నది రాదు. పాపం అన్నది పోదు. ఎవరికైనా పుణ్యం రావాలంటే మంచి కర్మలు చేయాలి. పాపం రాకూడదంటే చెడుకర్మలు చెయ్యకూడదు ఇదే సృష్టి యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం. అందుచేత ముందు కర్మ సిద్ధాంతం గురించి యోగులు ఏమి చెప్పారో తెలుసుకుందాం.

1. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్పారు. “ఎవరు ఏ కర్మ చేసుకుంటే ఆ కర్మ ఫలాన్నే అనుభవిస్తారు”
2. పినుక్రీస్తు “నీవు ఏది విఠుతే అదే పొందుతావు” అన్నారు.
3. మహమ్మద్ ప్రవక్త “రేపటి కోసం (వచ్చే జన్మ) నేడు పంట పండించే పొలమే ఈ లోకం” అన్నారు.
4. బ్రహ్మర్షి సుభాషపత్రి గారు “మంచి చేస్తే మంచి, చెడు చేస్తే చెడు” అన్నారు.
5. గురునానక్ “ఎంత చేశానో అంతే అనుభవించాను. మరొకరిని ఏమో అనుకుని ప్రయోజనం లేదు” అన్నారు.
6. రాధాస్వామి “ఏ ఏ కర్మలు చేస్తామో అయో అనుభవాలు పొందవలసి వుంటుంది” అన్నారు.
7. మహాత్మాని సహజోబాయి “పశు, పక్షి, నర, నురు, అసుర, జలచర, కీటకాదులన్నీ చేసుకున్న కర్మలు అనుభవిస్తున్నవే” అన్నారు.
8. తులసీదాసు “ఈ ప్రపంచంలో కర్మ సిద్ధాంతానికే రాచరికం” అన్నారు
 వీరంతా కర్మ సిద్ధాంతం గురించి స్పష్టంగా తెలియచేశారు. అందుచేత కర్మలు చేసేటప్పుడు బాగా ఆలోచించాలి.

ఒక చిన్న వస్తువు కొనటానికి ఎంతో ఆలోచిస్తాం. ఎన్నో పాపులు తిరిగి, నాణ్యతను పరీక్షించి మాత్రమే కొంటాం. మరి కర్మలు చేసేటప్పుడు ఎందుకు ఆలోచించం? అలా ఆలోచించకుండా కర్మలు చేస్తే దుఃఖం పొందమా? అందుచేత కర్మలు గురించి తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా పుణ్య కర్మలు గురించి తెలుసుకుందాం. అసలు పుణ్యం అంటే ఏమిటో? పుణ్యం చేస్తే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి? పుణ్యం ఎలా చెయ్యగలమో తెలుసుకుందాం.

పుణ్యమంటే?

ఏ పని చేస్తే జీవితంలో భోగం కలుగుతుందో దానిని “పుణ్యం” అంటారు. అంటే ఇతరులకు, ఇతర జీవులకు ఆనందం కలిగించడం. ఆనందం కలిగించే పనులు చెయ్యడమే పుణ్యం. వీటినే మంచి పనులు అంటారు. అలా సమాజానికి, లోకానికి మంచి చేస్తే వచ్చే పుణ్యం వల్ల మన జీవితంలో మంచి జరుగుతుంది. అంటే భోగవంతంగా జీవిస్తాం. ఆనందాన్ని పొందుతాం. మరి మంచి కర్మలు చెయ్యాలంటే మంచి గుణాలు కావాలి. మంచి మనసు వుండాలి. అప్పుడే మంచి కర్మలు చెయ్యగలం. పుణ్యం సంపాదించగలం. అందుచేత ముందుగా మంచి గుణాలు సంపాదించటానికి ప్రయత్నించాలి.

ధ్యానం చేస్తే మనలోని గుణాలు మారి మంచి పనులు అంటే మంచి

కర్మలు చేయగలుగుతాం మంచి భవిష్యత్తు సంపాదించుకోగలుగుతాం అంటే పుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్న వారమవుతాం జీవితంలో భోగం అనుభవిస్తాం.

పాపమంటే ?

పాపం గురించి సరైన అవగాహన వుంటే పాపాలు క్షమించమని భగవంతుని ప్రార్థించం, పాపాలు చెయ్యకుండా వుంటాం అందుచేత పాపం గురించి తెలుసుకుందాం.

“ఏ సని చేస్తే జీవితంలో దుఃఖం కలుగుతుందో ఆ పనిని పాపం అంటారు”. అంటే దుఃఖం కలిగించేదే పాపం. ఇంకా లోమగా ఆలోచిస్తే “మన వల్ల సృష్టిలో ఏ ప్రాణికి గాని, ఏ జీవికి గాని, ఏ మానవునికి గాని ఏనమెత్తు కష్టం, నష్టం, బాధ కలిగినా అదే పాపం”. అంటే లోకంలో మన వల్ల ఎవరికి కష్టం కలిగినా అది పాపమవుతుంది. అంటే “ఇతరులకు ఇవర జీవులకు కష్టం కలిగించేదే పాపం.”

ఇతరులకు కలిగించిన కష్టమే పాపమై తిరిగి దాని ఫలితం మనం కష్టాల రూపంలో అనుభవిస్తున్నాం. ఇది సృష్టి ధర్మం. అందుచేత పాపం చేసిన వారు దుఃఖాల పాలవుతున్నారు. కారణం అంతా భగవత్ స్వరూపులే. సృష్టిలో భగవంతుడు కానిది లేనిది అంటూ ఏదీ లేదు ముందు ఇది తెలుసుకోవాలి. అఖరుకు చీమకు హాని జరిగినా అది భగవంతునికి కష్టం కలిగినట్లేనని తెలుసుకోవాలి. మరి భగవంతునికి కష్టం కలిగించింది పాపం కాక ఏమవుతుంది? అందుచేత దాని ఫలితం తప్పక అనుభవించవలసిందే!

లోకంలో భగవంతుని అనుగ్రహం కోసం, ఆయనను ఆనందింప చెయ్యాలని విగ్రహాలకు షోడశోపచార పూజలు చేస్తున్నారు. పదహారు రకాల ఉపచారాలు చేసి విగ్రహాలను ఆనందింప చేస్తున్నారు. ఫోటోలను ప్రార్థిస్తున్నారు. భజనలు, స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ భగవంతుని ఆనందింప చేయటానికే కదా చేస్తున్నారు? కానీ ఇక్కడ ఆలోచించవలసిందేమిటంటే మానవులు విగ్రహాలను, బొమ్మలను ఆనంద పరుస్తున్నారు కానీ సాక్షాత్తు అన్ని జీవుల రూపాలలో వున్న ఆ భగవంతునే కష్టపెడుతున్నారు. ఆలోచించండి భగవంతునికి కష్టం కలిగిస్తే ఆయన అనుగ్రహం ఎలా కలుగుతుంది? ఆయనకు కష్టం కలిగించి ఎలా లాభం పొందుతారు? ఎలా ఆనందంగా జీవిస్తారు? అందుచేత “పాపమంటే భగవంతునికి కలిగించే కష్టమే కానీ ఇతరులకు, ఇవర జీవులకు కాదని అర్థం చేసుకోవాలి”. ఇది ఆలోచించినప్పుడు అసలు పాపాలే చేయరు.”

కానీ ఇదంతా ఆలోచించకుండా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోకుండా పాపాలు చేస్తూ కష్టాల పాలవుతున్నారు. కష్టాలను భరించలేక, కష్టాలు ఎందుకు

వస్తున్నాయో గ్రహించక, కష్టాల నుంచి బయటపడటానికి రకరకాల మార్గాలు అనుసరిస్తున్నారు, రకరకాల గురువులను ఆశ్రయిస్తున్నారు, రకరకాల స్వామీజీలను, బాబాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కానీ ఎన్ని చేసినా కష్టాలను అధిగమించలేకపోతున్నారు.

అంతేకాదు అసలు కారణం అర్థం కాక రకరకాల మూఢ నమ్మకాల మీద ఆధారపడు తున్నారు. అలా తామెత్తులు, రుద్రాక్షలు, ఉంగరాలు, కడియాలు, దండలు, తాళ్ళు, నామాలు, విభూతులు, రక్షా కవచాలు లాంటివి ధరిస్తున్నారు. కానీ ఫలితం కనిపించడం లేదు. కారణం వారు చేసిన పాపకర్మలే. అందుచేత ఆలోచించండి. ఇవన్నీ కష్టాలకు, సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు కావు. కష్టాలు రాకూడదంటే చెడు పనులు చెయ్యకూడదు. అంటే పాప కర్మలు చేయకపోవడమే పరిష్కారమని తెలుసుకోవాలి.

ఇంకా ఆలోచిస్తే కష్టాలు వచ్చిన వారు వాస్తు దోషమనుకుంటారు. వాస్తు సరిచేయిస్తారు జాతక దోషమనుకుంటారు జాతకాలు చూసే వారిని సంప్రదిస్తారు. సంఖ్యా దోషమంటారు, నామంలో దోషమంటారు, నెగెటివ్ ఫోర్సు అంటారు. ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచిస్తారు కానీ అసలు కారణం ఆలోచించరు అంతా తాము చేసే పనుల వల్లేనని తెలుసుకోరు. చెడు పనులు చేయకుండా వుండరు. పాపాలు మానరు. అందుచేత అసలు ఈ పాపాలు, ఎందుకు చేస్తున్నారు? దానికి కారణం ఆలోచిద్దాం.

చెడు చెయ్యటానికి కారణం

ఆలోచిస్తే మానవుడు చెడు చెయ్యటానికి, మంచి చెయ్యకపోవటానికి కారణం, మంచి చెడు తెలియక కాదు. మానవునికి అన్నీ తెలుసు మంచి తెలుసు, చెడు తెలుసు, తాను చేసింది చెడు అని కూడా తెలుసు. చెడు చెయ్యకూడదని తెలుసు మరి చెడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు? మంచి ఎందుకు చెయ్యడం లేదు?

కారణం “మంచి చెయ్యడం కష్టం, చెడు చెయ్యడం తేలిక”. అందుచేత మానవుడు “కష్టమైన మంచిని చెయ్యడం మానేస్తున్నాడు, తేలికైన చెడే చేస్తున్నాడు”. అందుచేత లోకంలో మంచికంటే చెడే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. కాని ఇక్కడ ఆలోచించవలసింది ఏమిటంటే “కష్టమని మంచి చెయ్యడం మానేస్తే జీవితంలో లాభం పొందలేరు సరికదా నష్టపోతారు. అలాగే తేలికని చెడు చేస్తే తాత్కాలిక లాభాలు కలిగినట్టు కనిపించినా చివరకు జీవితంలో కష్టాల పొలవుతారు, దుఃఖాన్ని పొందుతారు”.

జ్ఞానమంటే?

మానవునకు పాప, పుణ్యాల గురించి, మంచి చెడుల గురించి సరైన అవగాహన లేకపోవటానికి ముఖ్యకారణం మానవునకు “జ్ఞానం” లేకపోవడమే. ‘జ్ఞానం’ యొక్క గొప్పతనం తెలియకపోవడమే అంతేకాదు ఎంతసేపూ ధనమే గొప్పదని భావించడం వల్ల, జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. జ్ఞానం సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యడం లేదు, అజ్ఞానంలోనే జీవిస్తున్నాడు. తెలిసి కూడా చేయకూడని పనులు చేస్తున్నాడు, నష్టపోతున్నాడు, కష్టాల పాలవుతున్నాడు.

అందుచేత ముందు జ్ఞానమంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

జ్ఞానం రెండు రకాలు (1) సత్వజ్ఞానం, (2) అసత్వజ్ఞానం.

భగవంతునికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని సత్వజ్ఞానమంటారు. భగవంతుని సృష్టికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని అసత్వ జ్ఞానమంటారు. భగవంతుణ్ణి ‘పురుషుడు’ లేక ‘అత్మ’ అని కూడా అంటారు. సృష్టిని ‘ప్రకృతి’ లేక ‘అనాత్మ’ అని కూడా అంటారు. ఒక రకంగా ఈ పురుష, ప్రకృతిల కలయికే పున్నగుతూ అందుచేత భగవంతుని గురించి, భగవంతుని సృష్టి గురించి, సృష్టిలోని జీవుల గురించి, సృష్టి నియమాలు అంటే ధర్మాలు గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. వీటి గురించి ఎంత ఎక్కువ తెలుసుకుంటే వారిని అంత జ్ఞాని అంటారు. వీటి గురించి తెలుసుకోకపోతే వారిని ‘అజ్ఞాని’ అంటారు.

ఈ జ్ఞానమున్న వారు సృష్టికి, సృష్టి ధర్మాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తారు అనందంగా జీవిస్తారు. ఈ జ్ఞానం లేనివారు సృష్టికి, సృష్టి ధర్మాలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తారు, కష్టాల పాలవుతారు. దుఃఖాన్ని పొందుతారు. అంటే మానవుని దుఃఖానికి కారణం జ్ఞానం లేకపోవడమే.

‘జ్ఞానాన్ని’ ఒక రకంగా వెలుగుతో పోలుస్తారు. అజ్ఞానాన్ని ‘చీకటితో’ పోలుస్తారు. చీకటి ఎవరికైనా ఎంత ఇబ్బందో అలాగే అజ్ఞానం అంత ఇబ్బంది. అలాగే వెలుగు ఎంత సుఖమో జ్ఞానం అంత సుఖం. ఒక రకంగా జ్ఞానం లేనివాడిని కళ్ళున్న గుడ్డివాడు అనుకోవచ్చు. ఎందుచేతనంటే చీకటిలో కళ్ళు పున్నా కూడా గుడ్డివాడిలా ప్రవర్తిస్తాడు కాబట్టి.

గుడ్డివాడు ప్రయాణించలేదు అందరి సహాయం అర్థిస్తాడు. అలాగే జ్ఞానం లేనివాడు జీవించలేదు. కష్టాలపాలవుతాడు. వారి సహాయం, వీరి సహాయం అర్థిస్తాడు. దారి చూపించమని, కష్టాల నుంచి బయటపడే మార్గం చూపించమని, గురువులను, పండితులను, దేవుళ్ళను అర్థిస్తాడు. అందుచేత మానవునకు జ్ఞానం చాలా అవసరం. అందుచేత ఎవరైనా ముందు జ్ఞానం గురించి ఆలోచించాలి అసలు మానవుడు భూమి మీదకు వచ్చిందే జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి, జ్ఞానాన్ని

పెంచుకోవడానికి

కానీ ప్రస్తుతం లోకంలో అంతా ధనానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు ధనమే గొప్పదనుకుంటున్నారు. కానీ ఎవరూ జ్ఞానం గురించి ఆలోచించడం లేదు. జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోవడం లేదు. జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవటానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం లేదు. అందుచేత ముందు ధనానికి, జ్ఞానానికి వున్న తేడా తెలుసుకుందాం. ధనమున్న వారికి జ్ఞానమున్న వారికి వున్న తేడా ఏమిటో కూడా తెలుసుకుందాం.

క ధనం అశాశ్వతం - జ్ఞానం శాశ్వతం.

క ధనాన్ని దోచుకోగలరు. కానీ జ్ఞానాన్ని ఎవరూ దోచుకోలేరు.

క ధనం పంచితే తరుగుతుంది. జ్ఞానం పంచితే పెరుగుతుంది.

క ధనం కూడా రాదు కానీ జ్ఞానం ఎన్ని జన్మలెక్కినా కూడా వస్తుంది.

క ధనం దుఃఖాన్ని పెంచుతుంది. కానీ జ్ఞానం దుఃఖాన్ని హరిస్తుంది.

క ధనమున్న వారికి ముక్తి రాదు. జ్ఞానమున్న వారికి ముక్తి లభిస్తుంది.

పై విషయాలను బట్టి జ్ఞానమే గొప్పదని తెలుస్తుంది. అందుచేత “ధనంలో పేదవారైనందుకు బాధపడకండి. జ్ఞానంలో పేదవారైనందుకు బాధపడండి”.

మరి జ్ఞానం పెరగాలన్నా మనలో జ్ఞానజ్యోతి వెలగాలన్నా ఒక్కటే మార్గం. అదే ధ్యాన మార్గం “ధ్యానం చెయ్యండి - జ్ఞానజ్యోతి వెలిగించుకోండి” అందుకే “తమసోమా జ్యోతిర్మయ” అన్నారు. అంతేకాదు యోగులంతా జ్ఞానానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు, జ్ఞానవంతులయ్యారు. లోకంలో గొప్పవారిగా గుర్తించబడ్డారు.

అజ్ఞానమంటే?

ఇప్పటి దాకా జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకున్నాం. కానీ జ్ఞానం లేకపోతే ఎవరైనా అజ్ఞానంలోనే వుంటారు. నష్టపోతారు. దుఃఖాల పాలవుతారు. అందుచేత అసలు అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? అసలు మనం అజ్ఞానంలో వున్నామా? జ్ఞానవంతులమయ్యామా? అసలు అజ్ఞానంలో వున్నవారి ప్రవర్తన ఎలా వుంటుందో కొద్దిగా తెలుసుకుందాం.

“తెలిసి కూడా తెలియనివారిలా ప్రవర్తించడమే అజ్ఞానం” ప్రస్తుతం మనం అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నాం. ఈ అజ్ఞాన కారణంగా అన్నీ తెలిసి కూడా మనం తప్పులు, పాపాలు చేస్తున్నాం. జీవితాన్ని దుఃఖమయం చేసు కుంటున్నాం. అజ్ఞానంతో జీవిస్తే ఎవరూ సుఖశాంతులు పొందలేరు. ఇతరులకు మేలు చేయలేరు. సరికదా కీడు చేస్తారు. అజ్ఞానంలో జీవిస్తున్నంతకాలం జనన మరణ చక్రంలో నలుగుతున్నామేమంటాం. బాధలు, దుఃఖం సమస్యలు, రోగాలు, ఇబ్బందులు అనుభవిస్తూనే వుంటాం.

అందుచేత ముందు మనం అజ్ఞానంతో ప్రవర్తిస్తున్న వాటిలో కొన్నిటిని తెలుసుకుందాం.

- 1 భూమి మీద కంటికి కనిపించేవన్నీ నశించిపోయేవే అని తెలుసు. కానీ వాటినే కోరుకోవడం, వాటి కోసం శాపత్రయపడడం, వాటి కోసమే ప్రయత్నించడం.
- 2 భౌతిక సంపదలు శాశ్వతం కాదని తెలుసు, కానీ వాటి కోసమే జీవితమంతా వృధాచేయడం.
- 3 ఏదీ వుండదు. ఏదీ శాశ్వతం కాదని తెలిసి కూడా తనకున్నవన్నీ చూసి పొంగిపోతూ, మురిసిపోతూ వుండడం.
- 4 ఎంత సంపాదించినా, ఎన్ని సుఖాలు సమకూర్చుకున్నా, జీవితంలో శాంతి, ఆనందం లేవని తెలుసు, కానీ సంపదలు, సుఖాలు కోరుకోవడం, వాటికే ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం, వాటి కోసమే ప్రయత్నించడం
- 5 యుగయుగాలుగా ఎంతో మంది మహారాజులు, ఐశ్వర్యవంతులు. వారి రాజ్యాలు, ఐశ్వర్యాలు కోల్పోయారని తెలుసు, కానీ వాటినే కోరుకుంటూ వాటి కోసం జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోవడం
- 6 భార్య, పిల్లలు వీరిపరూ శాశ్వతం కాదు, కూడా వారు ఈ దేహం వున్నంతవరకే అని తెలుసు. కానీ వారు శాశ్వతమన్నట్టుగా ప్రవర్తించడం
- 7 మరణిస్తామని తెలిసి కూడా మరణం లేనట్టుగా ప్రవర్తించడం.
- 8 ముందు వారెందరో చనిపోవడం చూస్తున్నాం, ఎవరూ శాశ్వతం కాదని తెలుసు. కానీ శాశ్వతమన్నట్టు తమ దగ్గర కూర్చుని రోదించడం.
- 9 పేరు ప్రఖ్యాతులు, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పదవులు లాంటివి ఏవీ తన ముందు వారికి ఎవరికీ శాశ్వతంగా లేవని తెలుసు. కానీ వాటి కోసమే ఆలోచించడం, ప్రయత్నించడం.
- 10 ఏదీ శాశ్వతం కాదంటూ, అన్నిటి మీద మమకారం పెంచుకోవడం.
- 11 కోరికలే దుఃఖానికి మూలం అంటూ, మరల అన్నీ కోరుతూ వుండటం. అన్నీ ఆరిస్తూ వుండటం.
- 12 కనపడని జీవితం ఉందని తదినాలు, శ్రాద్ధాలు పెడుతూ, కనపడే జీవితం గురించే ఆలోచించడం దానికే ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం. కనబడని జీవితం గురించి ఆలోచించకపోవడం.
- 13 కష్టాలకు కారణం పాప కర్మలే అంటూ మరల పాపాలు చేయడం.
- 14 మానవులంతా పుట్టినపుడు ఒకే రకంగా వుట్టడం. చనిపోయేటప్పుడు ఒకే రకంగా చనిపోవడం చూస్తూ, వేరే వేరే కులాలు, మతాలు అన్నట్టుగా జీవించడం, ప్రవర్తించడం.
- 15 భయపడకూడదని తెలిసి, అన్నిటికీ భయపడడం.
- 16 ఏదో ఒకరోజు మరణించ వలసిందేనని తెలుసు, కానీ చేయవలసిన పనులు, ధ్యానసాధన వాయిదా వేస్తూ వుండటం.
- 17 అసత్యాలు పలుకకూడదు, ఇతరులను మోసగించకూడదు. ఆపమానించ కూడదు, బాధించకూడదు, హింసించకూడదు, చులకనగా చూడకూడదని

తెలిసి కూడా అనే చేయడం.

18. లోకానికి మేలు చెయ్యాలని తెలుసు కాని ఏమీ చెయ్యకపోవడం.
 19. ఏదీ వుండదు. చివరికి తానే వుండనని తెలుసు, కానీ గర్వంతో, అహంకారంతో విగ్రహీగుళూండటం.
 20. గుణం ముఖ్యం అంటూ రూపానికి, దబ్బాకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం.
 22. ఏదీ వృధా చేయకూడదంటూ అన్నిల్లో పాదుపు పాటిస్తూ విలువైన సమయాన్ని, పాక్కును, జీవితాన్ని వృధా చేయడం.
 23. 'సర్వేజ్ఞా సుఖీనో భవంతు అని ప్రార్థిస్తూ తన సుఖం, తన బాగు మాత్రమే చూసుకోవడం, ఇతరుల సుఖం గురించి చూడకపోవడం పైగా కీడు చెయ్యడం.
 24. అందరికీ నీతులు చెబుతూ, తాను ఆచరించకపోవడం.
 25. ఇతరులు మారాలంటూ, తాను మారడానికి ప్రయత్నించక పోవడం.
- అజ్ఞానంతో ప్రవర్తించే వాటిలో ఇవి కొన్ని. ఇలా ప్రవర్తిస్తే ఎవరైనా దుఃఖానికి లోనుకావలసిందే. అందుచేత ఎవరైనా ముందు అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవాలి.

జ్ఞానవంతులవ్వాలంటే!

మరి అజ్ఞానం తొలగాలన్నా, జ్ఞానవంతులు కావాలన్నా మనస్సునే మాయ నుండి బయటపడాలి మనస్సును జయించాలి. మనస్సు యొక్క ప్రాముఖ్యం తగ్గించాలి, మనస్సును శుద్ధి చెయ్యాలి. మనస్సును నిర్మలం చెయ్యాలి ఆ మార్గమే 'అనాపానసతి ధ్యానం'.

ధ్యానం చెయ్యడం ద్వారా మనస్సు శుద్ధమవుతదం వల్ల మనసు యొక్క ప్రాముఖ్యం తగ్గుతుంది. 'అత్మ ప్రాముఖ్యం పెరుగుతుంది. అప్పుడు 'అత్మ' అంటే భగవంతుడు చెప్పే ధర్మార్థి అవరించగలుగుతాం. తెలిసి కూడా తెలియనివాడిలా ప్రవర్తించం. "అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుంటాం. జ్ఞానవంతులౌతాం."

భవిష్యత్తులో జ్ఞానమున్న వారికే ఎక్కువ విలువ, గౌరవం వుంటుంది. జ్ఞానాన్ని పెంచుకునే మార్గాలలో పుస్తకపఠనం కూడా ముఖ్యమైనదే. యోగుల, జ్ఞానుల పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా మన జ్ఞానాన్ని ఎంతో పెంచుకోవచ్చు. అందుచేత పుస్తకాలు బాగా చదవండి. పుస్తకాలు చదవటానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వండి. జ్ఞానవంతమైన పుస్తకాలు సేకరించుకోండి.

మీ సమయాన్ని పుస్తకాలు ఆధ్యయనం చెయ్యడానికి, అలాగే మీ ధనాన్ని పుస్తకాలు సేకరించుకోవడానికి వినియోగించండి. ధనాన్ని వ్యర్థం చెయ్యకండి, వ్యర్థంగా కర్చు పెట్టకండి. విందులకు, వినోదాలకు, సరదాలకు కర్చు పెట్టకండి. జ్ఞానవంతమైన పుస్తకాలకు వినియోగించండి.

పుస్తకాలతో పాటు జ్ఞానవంతుల, జ్ఞానం చెప్పగలిగిన వారితో సాంగత్యం చేయాలి. అందుచేత ధ్యానం, స్వాధ్యాయం, సజ్జన సాంగత్యం ద్వారా జ్ఞానధనులు అవ్వండి. "లోకధనం కంటే జ్ఞాన ధనం చాలా చాలా గొప్పదని తెలుసుకోండి"

భుక్తి విద్య - ముక్తి విద్య

అలోచిస్తే మనమంతా వచ్చింది ముక్తి కోసం కానీ చేసే ప్రయత్నం మాత్రం భుక్తి కోసం కారణం ముక్తి యొక్క గొప్పతనం తెలియక పోవడమే. అది తెలియాలంటే దానికి సంబంధించిన విద్య అభ్యసించాలి. దాని గురించి తెలుసుకుందాం.

ఈ విద్య రెండు రకాలు (1) భుక్తి కోసం విద్య (2) ముక్తి కోసం విద్య. అంతా భుక్తిని సంపాదించి పెట్టే విద్యలనే అభ్యసిస్తున్నారు. కానీ ముక్తిని సంపాదించి పెట్టే విద్యను అభ్యసించడం లేదు. భుక్తిని సంపాదించి పెట్టే విద్యలను ప్రాపంచిక విద్యలంటారు. కానీ ముక్తిని సంపాదించి పెట్టే విద్యను ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటారు. భుక్తికి సంబంధించిన విద్యను 'క్షర' విద్య అంటారు. ముక్తికి సంబంధించిన విద్యను 'అక్షర' విద్య అంటారు. 'క్షర' విద్య అంటే నశించిపోయే సృష్టికి సంబంధించినది. 'అక్షర విద్య' అంటే నశింపు లేని భగవంతునికి సంబంధించినది. భుక్తిని ఇచ్చే ప్రాపంచిక విద్యలను అభ్యసిస్తే భుక్తి, భోగము వస్తాయి కానీ ముక్తినిచ్చే ఆధ్యాత్మిక విద్యను అంటే అత్త విద్యను అభ్యసిస్తే ముక్తి, శాశ్వత ఆనందం వస్తాయి.

మానవునకు "భుక్తి - ముక్తి" రెండూ అవసరమే. మానవుడు రెండిటి కోసం ప్రయత్నం చెయ్యాలి భుక్తి చూసుకుంటూ ముక్తి కోసం కూడా ప్రయత్నించాలి.

చాలా మంది తమ జీవితాన్వంతా దుఃఖం నుండి తాత్కాలికంగా బయట పడటానికి వెచ్చిస్తారు. కానీ అలా వెచ్చించే బదులు అందులో నాలుగోవంతు సమయం వెచ్చిస్తే ఈ జన్మలోనే దుఃఖం నుండి శాశ్వతంగా బయటపడవచ్చు. ముక్తిని పొందవచ్చు.

అందుచేత భుక్తి కోసం కావలసిన విద్యను అభ్యసిస్తూ, దానితో పాటు ముక్తినిచ్చే విద్యను కూడా అంటే అత్త విద్యను అభ్యసించాలి, ప్రాముఖ్యం ఇవ్వాలి.

దేహం గురించి కాదు - అత్త గురించి అలోచించాలి

లోకంలో అందరూ ఎక్కువగా దేహానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తారు. కారణం దేహం తామనే భావన. అలా దేహ అందానికి, దేహ అరోగ్యానికి, దేహ సుఖానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తూ దానికోసం పాటు పడుతూ వుంటారు. అలా దేహాన్ని అలంకరించడానికి, దేహాన్ని సౌష్ఠవంగాను, బలంగాను, ఆకర్షణీయంగా వుంచుకోవడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ వుంటారు.

కానీ మానవులు ఆలోచించవలసింది దేహం గురించి మాత్రమే కాదు. ఆత్మ గురించి కూడా ఆలోచించాలి. కారణం “దేహం తాను కాదు ఆత్మే తాను”

ఇంకా ఆలోచిస్తే దేహం తాత్కాలికం. ఆత్మ శాశ్వతం. దేహానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చే వారు రోగాలను, దుఃఖాన్ని నివారించుకోలేరు. కానీ ఆత్మకు ప్రాముఖ్యం ఇచ్చే వారు అన్నిటిని అధిగమించి ఆనందంగా వుంటారు. దేహానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చేవారికి చెడు గుణాలు, అలవాట్లు మారవు. కానీ ఆత్మకు ప్రాముఖ్యం ఇచ్చే వారికి చెడు గుణాలు, చెడు అలవాట్లు మారిపోతాయి.

దేహానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చేవారు సత్యాన్ని గుర్తించలేరు. ధర్మాన్ని ఆచరించలేరు. కానీ ఆత్మకు ప్రాముఖ్యం ఇచ్చే వారు ధర్మయుక్తంగా జీవిస్తారు. సత్యాన్ని అనుసరిస్తారు. అందుచేత ఆత్మ గొప్పదని ప్రతీ ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి.

మానవ జీవిత లక్ష్యం!

అందుచేత ఆత్మ గురించి, ఆత్మ ప్రాముఖ్యం గురించి ఇంకా తెలుసుకుందాం.

వేదాలలో ‘అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస’ అని వుంది అంటే “బ్రహ్మ విచారణ చేయటానికే మానవ జీవితం” అని అర్థం. బ్రహ్మం అంటే అన్నిటికంటే గొప్పది. అదే ఆత్మ అంటే ఆత్మ గురించి విచారణ చేయడానికే మానవ జన్మ అని అర్థం. మరి అంతటి గొప్పదైన ఆత్మను వదిలి మనం అనిత్యమైన అత్యల్ప విషయ జిజ్ఞాసలో నిమగ్నులమై ఉన్నాం. వేదాలలో ఇంకా “అహం బ్రహ్మాస్మి” అంటే “అంతటి సర్వాధిక్యమైన బ్రహ్మాన్ని నేనే” అని చెప్పబడింది.

కానీ మనం అంతటి సర్వాధిక్యమైన మన గురించి ఆలోచించ దానికి బదులు అహోరం, నిద్ర, భయం, మైథునం, అనే విషయాల మీదే ఆసక్తి చూపిస్తున్నాం. ఈ అహోరం, నిద్ర, భయం, మైథునాలు మానవులే కాకుండా పశువులు కూడా అనుభవిస్తున్నాయి. ఏ ప్రాణి రూపంలోనైనా వాటిని అనుభవించవచ్చు. వాటి కోసం ప్రత్యేకించి మానవజన్మ తీసుకోవసరం లేదని వేదాంత సూత్రాలు బోధిస్తున్నాయి. నీదాతి నీచమైన జంతువుగా ఎందరిదీ పండికి కూడా తినడానికి, పిల్లలను కనడానికి, నిద్రించడానికి, ఆత్మరక్షణ చేసుకోవడానికి ప్రకృతిలో సౌకర్యాలు కల్పించబడ్డాయి. వాటి గురించి ప్రయత్నించక పోయినా ఎవరికైనా అవి లభిస్తాయి.

మరి మొత్తం ప్రాణి కోటిలోనే ఉత్తమమైన మానవ జన్మ పొంది భూలోకంలో ఉన్న 84,00,000 జీవ రాసులలో విశిష్టమైన జన్మగా భావిస్తున్న మానవుడు మిగిలిన జీవుల వలే ప్రవర్తించడం, అంతకన్నా ఎక్కువగా ఆలోచించకపోవడం

అన్నది ఇచ్చిన అవకాశాన్ని పూర్తిగా వ్యర్థం చేసుకోవడమే. మరి దుర్లభమైన మానవ జన్మ పొంది జీవితంలో మనం ఏం సాధించామని ఆలోచిస్తే చివరకు ఏమీ కనిపించదు. మన వల్ల లోకానికి ఏమైనా ఉపకారం జరిగిందా ? అని ఆలోచిస్తే అంతా ఆపకారమే కాని ఉపకారం ఏమీ లేదని తెలుస్తుంది. మరి మానవ జన్మ యొక్క విశిష్టత ఏమిటి? గొప్పతనం ఏమిటి? లక్ష్యం ఏమిటి?

శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందటానికి భౌతిక ప్రకృతిని ఆశ్రయించడం మార్గం కాదు. మనకు నిజంగా ఆనందం కావాలంటే ముందర మనమివరో తెలుసుకోవాలి. ఈ దేహం నేను కాదని గ్రహించాలి ఆత్మే నేను అని తెలుసుకోవాలి. ఈ జ్ఞానం కలుగాలంటే ధ్యాన సాధన చెయ్యాలి. ఇన్నాళ్లు ఇంద్రియాలను సేవించాం ఇప్పుడు ఆత్మను సేవించడానికి పూనుకోవాలి అంటే ధ్యానం చెయ్యాలి.

మన మనస్సుకు మనం బద్ధులమై ఉన్నంత కాలం పొరపాట్లు చెయ్యడం, త్రాంతిలో పడటం, మోసగించడం ధర్మాన్ని అతిక్రమించడం లాంటి వాటికి గురి కావలసి వస్తుంది. కానీ ధ్యానం చేస్తే మనం మనస్సు ప్రాముఖ్యం తగ్గించుకుంటూ ఆత్మ ప్రాముఖ్యత పెంచుకుని చివరకు ఆత్మను తెలుసుకోగలుగుతాం. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందుతాం. అదే మోక్షం. అదే "మానవ జీవిత లక్ష్యం" ఆ లక్ష్యం సాధిస్తే తిరిగి మానవ జన్మ పొందవలసిన పనిలేదు.

నిత్యం - అనిత్యం

నిత్యం అంటే శాశ్వతమైనది. అనిత్యం అంటే అశాశ్వతమైనది. ఈ సృష్టిలో నిత్యమైనది వుంది, అనిత్యమైనవి వున్నాయి. మానవులకు ఈ తేడా తెలియక ఎంతసేపూ అనిత్యమైనవే గొప్పపనులుకుంటున్నారు, వాటికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. కానీ నిత్యమైన దాని గురించి ఆలోచించడం లేదు. అసలు మానవులకు ఈ నిత్య-అనిత్య వివేకమే లేదు అంటే అలోచనే లేదు. దీనికి ముఖ్య కారణం పెద్దలు పిల్లలకు ఈ తేడాను వివరించకపోవడమే. పెద్దలు ఎంతసేపూ పిల్లల్ని బాగా చదవ మని, బాగా సంపాదించమని ప్రోత్సహిస్తున్నారు అలా చేస్తే బాగా సుఖపడవచ్చని, అనుభవించవచ్చని చెబుతున్నారు. అందుచేత పిల్లలు కూడా పెద్దలు చెప్పిన దానికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు, అలాగే జీవిస్తున్నారు. అంతకన్నా ఆలోచించడం లేదు.

కానీ మానవునకు దుఃఖం కలగడానికి మరొక కారణం ఈ నిత్య - అనిత్య వివేకం లేకపోవడమే. అంటే ఏది శాశ్వతం? ఏది అశాశ్వతమో? తెలుసుకోకపోవడమే! వాటి గురించి ఆలోచించకపోవడమే! కానీ ఆలోచించాలి

మానవులు ఎంతసేపూ అశాశ్వతమైనవే శాశ్వతం అనుకుంటున్నారు. వాటిలోనే అనందం వుందనుకుంటున్నారు. వాటికే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు. వాటినే సంపాదించుకుంటున్నారు. వాటి కోసమే జీవితమంతా వెచ్చిస్తున్నారు. తమ శక్తి యొక్కటు వినియోగిస్తున్నారు. ఆలోచించండి అశాశ్వతమైనవి అంటే వుందనివేగా? ఉందనివి ఎప్పుడూ వుంటాయా? ఎప్పుడో ఒకప్పుడూ దూరమవుతాయి. అదృశ్య మవుతాయి, అప్పుడు మానవుడు అంతులేని దుఃఖానికి లోనవుతాడు. దీనిని బట్టి మానవుని దుఃఖానికి ఇదొక కారణం అని తెలుస్తుంది.

మరి ఈ సృష్టిలో నిత్యమైనది ఏది? అంటే ఎప్పుడూ వుండేది ఏది? ఆలోచిస్తే ఈ భూమి, సూర్యుడు, చంద్రుడు లాంటి గ్రహాలు, సమస్త లోకాలు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అదృశ్యమవుతాయి. కానీ శాశ్వతంగా వుండేది ఒక్కటే ఒక్కటి అదే 'భగవంతుడు' అదే 'అత్మ' అంటే 'ఆత్మ' నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. 'అత్మ'ను పొందితేనే అంటే భగవంతుని పొందితేనే మానవుడు శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని పొందగలడు. మరి భగవంతుని పొందాలంటే ఏకైక మార్గం ధ్యానం ఒక్కటే. ధ్యానం ద్వారానే ఎవరైనా భగవంతుని పొందగలరు

అలాగే ఆలోచిస్తే నిత్యమైనది ఎప్పుడూ వుంటుంది. అనిత్యమైనవి వున్నట్లుగా కనిపిస్తాయి కానీ అవి లేనివే. అందుచేత ఈ ఉండే దాని గురించి. లేని వాటి గురించి కొంచెం ఆలోచిద్దాం.

ఉండేవి - లేనివి!

పై విషయాలను బట్టి సృష్టిలో రెండు రకాలు వున్నాయని తెలుస్తుంది. అవి ఉండేవి - లేనివి. అంటే సృష్టిలో ఉండేవి వున్నాయి. లేనివి వున్నాయి. ఇదే సృష్టి యొక్క గొప్పతనం. ఉండే వాటిని శాశ్వతమైనవి అంటారు. లేని వాటిని తాత్కాలికమైనవి అంటారు.

ఈ సృష్టిలోని విచిత్రమేమిటంటే ఉండేది లేనట్లుగా కనిపిస్తుంది, లేనివే ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. అందుచేత మానవులు ఉన్నట్లుగా కనిపించే లేని వాటికోసం ప్రయత్నిస్తారు, తాపత్రయ పడతారు, సంపాదించుకుంటారు, దోచుకుంటారు, కాపాడుకుంటారు, చూస్తే చివరకు ఏదీ వుండదు, చివరకు భంగపడతారు.

అశ్రమమేమిటంటే వున్నాననుకున్న వాడే వుండదు. తానే లేనపుడు తనవేవి వుంటాయి? ఎంత విచిత్రమో చూడండి. లేని తాను వున్నాననుకుంటాడు. ఉందని వాటిని సంపాదిస్తాడు, వాటిని చూసి గొప్పవాడై పోయాననుకుంటాడు, పైగా గర్విస్తాడు, అహంకరిస్తాడు, జీవితమంతా పరుగులు పెడతాడు, ఏదో

చేసేస్తున్నానను కుంటాడు, చివరకు అధ్యశ్చమైపోతాడు. అంటే కొన్నాళ్ళకు భూమి మీదే కనిపించదు.

బాగా అలోచిస్తే సృష్టిలో ఏవయితే కనబడుతున్నాయో అవన్నీ లేనివే! అలాగే ఏదయితే కనబడదో అదే వుండేది. ఎంత విచిత్రమో చూడండి. “ఉన్నది లేనట్టుగా కనబడుతుంది, లేనివి వున్నట్టుగా కనబడుతున్నాయి” కాని ఇన్ని తెలివితేటలున్నాయనుకునే మానవుడు లేనివాటినే వున్నాయనుకుంటాడు, ఉన్నదానిని లేదనుకుంటాడు.

కాని “లేనిది లేనట్టుగా, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తెలుసుకోగలిగినవాడే తెలివైనవాడు” అలా తెలుసుకున్నవారే “యోగులు” భోగులకు ఇవేమీ బోధపడదు, అర్థం కాదు. కాని అన్నీ తెలుసుననుకుంటారు, ఏవేవో చేస్తుంటారు, చివరకు దుఃఖంలో మునిగిపోతారు. అందులోంచి బయట పడలేక ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకున్న యోగుల కాళ్ళ మీద పడతారు. రక్షించమని, దిక్కులేనివాడిలా రోదిస్తుంటారు. అందుచేత ఉండేది ఏదో? లేనిది ఏదో? తెలుసుకోవాలి, అలోచించాలి.

గమనిస్తే లేనివన్నీ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి. ఉండేదే అనందాన్నిస్తుంది. గమనిస్తే ఉండేదాని తెలుసుకున్నవారు గొప్పవారయ్యారు. లేనిది వున్నట్టుగా భావించేవారంతా పాపాల్లో, కష్టాల్లోకూరుకుపోయారు. మరి ఉండేది ఏమిటి? ఎలా తెలుసుకుంటాం?

ఉండేది ‘భగవంతుడు’ ఒక్కడే. అంటే ఆత్మ ఒక్కటే. మరి ఉండే భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే ధ్యానం ఒక్కటే మార్గం. అంతకు తప్పించి వేరే మార్గం లేదు. ధ్యానం చెయ్యని వారంతా లేనివే వుండేవి అనుకుంటారు. ఉన్న భగవంతుని గురించి అంటే ఆత్మ గురించి అసలు తెలియనే తెలియదు.

“ఉన్నది ఉన్నట్టుగా, లేనిది లేనట్టుగా తెలుసుకున్నవాడు, చాపు పుట్టుకలు లేని జీవితం పొందుతాడు”. లేకపోతే వాడికి “చచ్చి పుట్టే జీవితమే గతి”. చచ్చి పుట్టే జీవితమంతా దుఃఖమే, కష్టాలే, బాధలే.

నాటకం I

నాటకంలో అన్నీ వున్నట్టుగా కనిపిస్తాయి. చివరకు ఏదీ వుండదు. అలాగే అందులోనివన్నీ నాటకంలోని పాత్రలు లాంటివే.

అలాగే ఈ భూమే ఒక పెద్ద నాటకరంగం లాంటిది. అందులో మనమంతా పాత్రధారులం మాత్రమే. ఎవరి పాత్రలు వారు పోషించి చివరకు అంతా నిష్క్రమించవలసిన వారమేనని అలోచిస్తే తెలుస్తుంది.

కానీ భూమి మీద ఎవ్వరూ కూడా తమది ఒక పాత్ర అని భావించడం లేదు. అంతా నిజమనుకుంటున్నారు. తాను ఈ కులస్తుడనని, మతస్తుడనని, ప్రాంతస్తుడనని, దేశస్తుడనని, జమీందారునని, నాయకుడునని, అందగాడినని, అటగాడినని, స్త్రీనని, పురుషుడనని, పేదవాడినని, కురూపినని, భార్య అని, భర్త అని, తల్లి అని, తండ్రి అని భావిస్తున్నారు. దానికి తగ్గట్టుగానే ప్రవర్తిస్తున్నారు. కానీ ఎవ్వరూ కూడా తాము ఈ నాటకంలో అలాంటి పాత్ర పోషిస్తున్నామని అని భావించడం లేదు.

అలాగే నేను తల్లిని అనుకుంటూ, తండ్రిని అనుకుంటూ భార్య అనుకుంటూ, భర్త అనుకుంటూ వారు నావారు అనుకుంటూ వారి కోసం రాగద్వేషాలు ప్రదర్శిస్తూ, వారి కోసం చేయకూడని పనులు చేస్తూ, ఇతరులను ద్వేషిస్తూ, ఇవన్నీ శాశ్వతం అనుకుంటూ, అన్నిటిని కూడబెడుతూ, అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తూ పాపాలు చేస్తూ కష్టాల పాలవుతున్నారు. అందుచేత దీని గురించి కూడా ఆలోచించాలి.

నాటకంలో రాజు, నేను రాజును అని భావిస్తే ఎలా వుంటుందో నాటకంలో జమీందారు నేను జమీందారునని, కలెక్టరు నేను కలెక్టరునని, మినిస్టర్ నేను మినిస్టర్ నని భావిస్తే ఎలా వుంటుందో భూలోక నాటక రంగంలో మానవులు ఉన్నదంతా నిజమనుకుంటే అలాగే వుంటుంది. కారణం నాటకంలో రాజు నాటకం వున్నంత వరకే రాజు నాటకం పూర్తవగానే రాజు కాదు కదా! అలాగే జమీందారు, కలెక్టరు, మినిస్టరు కూడా అలాగే భార్య, భర్త, తల్లి, తండ్రి కూడా

గమనిస్తే ఒక నాటకంలో వున్న పాత్ర మరో నాటకంలో వుండదు. ఎందుచేతనంటే ఒక నాటకంలో రాజుగా పాత్ర పోషించిన వాడు ఇంకొక నాటకంలో సేవకుడిగా పాత్ర పోషించవలసివస్తుంది. అలాగే ధనవంతుడిగా ఒక నాటకంలో పోషించినవాడు ఇంకొక నాటకంలో అడుక్కునేవాడిగా పాత్ర పోషించవలసి వస్తుంది. అలాగే ఈ నాటకంలో భార్యగా పోషించిన అవిడ ఇంకొక నాటకంలో తల్లిగా నటించవలసి రావచ్చు. అలాగే ఈ నాటకంలో భర్తగా నటించినవాడు, ఇంకొక నాటకంలో కొడుకుగా పోషించవలసిరావచ్చు. అంటే నాటకాలు మారినప్పుడు పాత్రలు మారుతూ వుంటాయి. ఏ పాత్ర శాశ్వతం కాదు. అదే పాత్ర ప్రతీ నాటకంలో వుండదు. అన్నీ మారేవే, మార్పు చెందేవే అలాగే భూమి మీద ప్రస్తుతం ప్రతీ ఒక్కరి పాత్ర కూడాను. ఎవరు ఎలా వున్నారో శాశ్వతంగా అలాగే వుండరు. ఎవరికి ఏమి వున్నాయో అవి శాశ్వతంగా వుండవు. అన్నీ ఆ పాత్ర వున్నంత వరకే. మరల పాత్ర మారితే అంటే జన్మ మారితే అన్ని

మారిపోతాయి.

అందుకే పత్రజీ “పాత్రలో జీవించు, కానీ అది పాత్ర అని మాత్రం మరచిపోకు” అని అంటాడు. అంటే పాత్రలో లీనమయినట్లుగా చూసేవాడికి కనిపించాలి కానీ, తాను మాత్రం పాత్రలో లీనం కాకూడదు. ఎందుకంటే ఆ నాటకంలో పోషిస్తున్నది పాత్ర కానీ తాను కాదు కాబట్టి అంటే భర్తగా, భార్యగా నీ పాత్ర పోషించు, జీవించు, కానీ నేను భర్త పాత్రను పోషిస్తున్నాను, భార్య పాత్రను పోషిస్తున్నాను అని మరచిపోకు.

పాత్ర పోషిస్తున్నాను అని భావించేవాడు దుఃఖపడదు, దుఃఖపడుతున్నట్లుగా కనబడుతాడు. అలాగే జీవితంలో భర్త దూరమైనా, భార్య దూరమైనా, కొడుకు దూరమైనా అందులో లీనమవుతుంది. కారణం అందరివీ పాత్రలే అన్న సత్యం తెలుసు కనుక కానీ నిజమనుకున్నవాడు అంతులేని దుఃఖానికి లోనవుతాడు. నా జీవితం వ్యర్థం అనుకుంటాడు. ఇక జీవించలేను అనుకుంటాడు. ఒక్కొక్కసారి ఆత్మహత్య కూడా చేసుకోవాలనుకుంటారు. అందుచేత ఈ విషయం ఆలోచించాలి. గుర్తుంచుకోండి “నాటకంలో తండ్రి పోతున్నాడు కానీ, తన తండ్రిపోవట్లేదు” అలాగే “నాటకంలో చనిపోతున్నాడు కానీ తాను చావట్లేదు” ఇది సత్యం.

మరణానంతర జీవితం వుందా?

ముందుగా మనం ఈ విషయం ఆలోచించాలి. మనం జీవిస్తున్న విధానం సరైనదా? కాదా? ఇది తెలియాలంటే ఈ విషయం నిర్ధారించుకోవాలి. అసలు మనకు మరణించిన తరువాత జీవితం వుందా? లేదా?

ఎందుచేతనంటే మనకు మరణానంతర జీవితమే కనుక లేకపోతే ప్రస్తుతం మనం జీవిస్తున్న విధానం అంటే మన నడవడిక, పనులు, ప్రవర్తన, ఆలోచించే విధానం అన్నీ ఒక విధంగా సరైనవనే అనుకోవచ్చు. కాని ఒకవేళ మరణానంతర జీవితమే కనక మనకు వుంటే! ప్రస్తుతం మనం జీవించే విధానం సరియైనది కాదని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.

ఎందుచేతనంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఎంత సేపు మరణించేవరకే ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే మరణించే వరకు సుఖంగా వుండాలని! సంతోషంగా వుండాలని! ఏ లోటు లేకుండా జీవించాలని! తిండికి, బట్టకు, వుండటానికి ఏ లోటు రాకూడదని! వున్నంతకాలం హాయిగా జీవించాలని! కోరుకుంటారు. ప్రయత్నిస్తారు అలా తమ సమయాన్ని, శక్తిని తెలివినీ అంతవరకే ఉపయోగిస్తున్నారు అంతకన్నా ఆలోచించడం లేదు. అంటే చనిపోయే వరకు

బాగుంటే చాలు అనుకుంటారు. అంటే ఏ బాధలు, కష్టాలు లేకుండా వెళ్ళిపోతే చాలు అనుకుంటారు. ఎవరిమీద ఆధారపడకుండా, ఎవరితో చేయించుకోకుండా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అంటే ప్రస్తుత జీవితం, ప్రస్తుత సంసారం ఆనందంగా వుంటే చాలు అని భావిస్తారు.

కొంచెం ఆలోచిస్తే ఈ జీవితం కాకుండా మరణానంతరం జీవితం కూడా వుంటే, మరి ఆ జీవితం కూడా బాగుందాలి కదా? ఆ జీవితం కూడా ఆనందంగా వుందాలి కదా? మరి అటువంటప్పుడు ఆ జీవితం గురించి ఆలోచించకపోవడం పొరపాటే కదా? అలా ఆలోచించకుండా జీవించడం సరైన విధంగా జీవించక పోవడమే కదా? ప్రస్తుతం వున్న జీవితం గురించి ఎలా తపన పడుతున్నామో తరువాత వుండేది కూడా మన జీవితమే కదా? మరి దాని గురించి ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు? ఆ జీవితం కూడా బాగుండాలని ఎందుకు ప్రయత్నించడం లేదు? అలా ప్రయత్నించక పోతే తరువాత దుర్భరమైన జీవితం గడపవలసి వస్తుంది కదా? అందుచేత ఎవరైనా ముందు ఈ విషయం నిర్ధారణ చేసుకోవాలి.

అసలు మరణానంతర జీవితం వుందా? లేదా? ఇది మనకు తెలియాలంటే మనకంటే గొప్పవారైన జ్ఞానులను ఆశ్రయించాలి. వారినుండి ఈ సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మనమంతా శ్రీకృష్ణుని పూజిస్తున్నాం భగవంతుడని ఆరాధిస్తున్నాం మరి భగవంతునికి తెలియనిదంటూ ఏమీ ఉండదు కదా? ఆయన చెప్పేవన్నీ సత్యాలే కదా? ఆయన భగవద్గీతలో ఎన్నో సందర్భాలలో స్పష్టంగా మరణానంతర జీవితం ఉందని తెలియచేసారు.

1. పుట్టినవాడు గిట్టక మానదు. గిట్టినవారు పుట్టక మానదు. (భ.గీ. 2-27)
2. మానవుడు చినిగిపోయిన వస్త్రాలు వదలి కొత్త వస్త్రాలు ఎలా ధరిస్తాడో అలాగే జీర్ణమైన దేహాన్ని వదలి కొత్త దేహాన్ని ధరిస్తాడు. (భ.గీ. 2-22)
3. అర్జునా నాకూ, నీకు ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి. అవన్నీ నీకు తెలియవు. కాని నాకు తెలుసు. (భ.గీ. 4-5)

శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పిన దానిని బట్టి మనకు మరణానంతర జీవితం వుందని ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. అందుచేత మరణానంతరం జీవితం గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి.

అసలు మరణం తరువాత ఏమవుతుంది? ఎక్కడికి వెళతాం? ఏ లోకాలకు వెళతాం? ఎన్నాళ్ళు వుంటాం? అక్కడ ఏమి చేస్తాం? మళ్ళీ ఎందుకు

వస్తాం? ఎప్పుడు వస్తాం? ఎక్కడికి వస్తాం? ఏ ప్రాంతంలో ఉండతాం? ఏ కులంలో, ఏ మతంలో ఉండతాం? భగవంతుడిగానా? పేదవాడిగానా? అందగాడిగానా? అంగ వైకల్యంతోనా? ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తుంది? ఇలాంటి వాటి గురించి ఆలోచించాలి. వాటి కోసం కొంత సమయం కేటాయించాలి. అలా జీవించిన వారే సవ్యంగా జీవించివారవుతారు. లేకపోతే ఈ జీవితం బాగుండవచ్చు, వైభవంగా గడవవచ్చు, కాని తరువాత జీవితం దుర్భరమవుతుంది. బాధపడినా, రోదించినా ప్రయోజనముండదు.

అలాగే గతంలో ఆలోచించకుండా జీవించి, ప్రస్తుతం దుర్భర జీవితాన్ని అంటే ముష్టివాళ్ళగా కుష్టరోగులుగా, అంగవైకల్యంతో, కష్టాలతో, బాధలతో, జీవిస్తున్న వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. వారంతా 'పనాడు చేసుకున్న పాపమో!' అని బాధపడుతూ, జీవిస్తున్నారు. వారంతా ప్రస్తుతం ఇన్ని బాధలు ఎందుకు అనుభవిస్తున్నారంటే! గతంలో ప్రస్తుత జీవితం గురించి ఆలోచించకపోవడం వల్లనే! ప్రస్తుత జీవితం గురించి ఏమీ చేసుకోకపోవడమే అందుచేత మరణానంతర జీవితం గురించి కచ్చితంగా ఆలోచించాలి. అది కూడా నా జీవితమేనని తెలుసుకోవాలి.

మరి మరణానంతర జీవితం గురించి ఏం చెయ్యాలి? మరణానంతర జీవితాన్ని అనందమయం చేసుకునే సాధనే 'ధ్యానం' ధ్యానం ఎవరైతే చేస్తారో, వారు ఈ జీవితంలోనే కాదు, మరణానంతర జీవితంలో కూడా అనందంగా జీవించగలుగుతారు. అందుచేత కొంత సమయాన్ని 'ధ్యానానికి' కేటాయించాలి.

ఆలోచిస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న జీవితం స్వల్పం. మరణానంతర జీవితం అనంతం తెలివైనవాడు అంతం లేని జీవితానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇస్తాడు, ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తాడు. స్వల్పజీవితానికి తక్కువ సమయం కేటాయిస్తాడు. అందుచేత మరణానంతర జీవితానికి సంబంధించిన ధ్యాన సాధనకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలి.

యోగులు ఈ రహస్యం తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వారు ఉన్న జీవితానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వలేదు. వారి జీవితమంతా ధ్యానానికి ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. వారు భౌగాలకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకుండా, శారీరిక అవసరాలకు మాత్రం పరిమితమై తక్కిన జీవితమంతా ధ్యాన సాధనకు కేటాయించి ధన్యులైనారు. అందుచేత ప్రతి ఒక్కరికీ మరణానంతర జీవితం వుందని తెలుసుకోవాలి. 'ధ్యానసాధన' చెయ్యాలి.

“అధర్మం - ధర్మం - సత్త్వం” “0 - 50 - 100”

మనం అధర్మంలో జీవిస్తే
మన యొక్క మార్పులు “సున్న”

“అధర్మంలో జీవించటం” అంటే “హింసలో జీవించడం”

అంటే, తోటి ప్రాణుల భౌతిక కాయాల పట్ల ఘాతక హింసలకు పాల్పడడం
అంటే, ఆహారం కోసం జంతువులనూ, పక్షులనూ, చేపలనూ చంపి వాటి మాంసాన్ని
వండుకుని తినటం అంటే, కక్ష కోసం మనుష్యులను చంపటం
అంటే, భరించలేని పరిస్థితులలో అత్యన్యాయం కోల్పోయి అత్యహత్యకు పాల్పడడం
అయితే, ఎలాంటి పరిస్థితులలో అయినా సరే
అత్యహత్య చేసుకోవటం అన్నది మాత్రం పూర్ణంగా అధర్మయుతమైన చర్య
శాశాహరి కాకపోయినప్పుడు, హింసావాది అయినప్పుడు
ఎంతటి ప్రాపంచిక పండితుడికీ అయినా సరే వచ్చే మార్పులు “సున్న”

అధర్మంలో జీవిస్తే మనకు వచ్చే మార్పులు “సున్న”
ధర్మంలో జీవిస్తే మనకు వచ్చే మార్పులు “యాభై”

“ధర్మంలో జీవించటం” అంటే “అహింసలో జీవించటం”

అంటే, తోటి ప్రాణుల భౌతిక కాయాల పట్ల ఏ ఘాతకాలూ చేయకపోవడం
అంటే, ఆహారం కోసం జంతువులనూ, పక్షులనూ, చేపలనూ చంపకుండా ఉండటం
అంటే, ఏ కక్షల కారణంగానైనా మనుష్యులను చంపకపోవటం
అంటే, భరించలేని దీని పరిస్థితులలో సైతం అత్యహత్య చేసుకోకపోవటం
అయితే, విధిలేని పరిస్థితులలో
“స్వేయప్రాణరక్షణ” కోసం అయితే చంపటం అన్నది కూడా ధర్మయుతమైన చర్య
అయినదే.

“స్వేయ ప్రాణరక్షణ” కోసం క్రూర జంతువులను చంపటమో
లేక మనుష్యులను చంపటమో అన్నది ఎంతమాత్రం అధర్మం కాజాలదు;
అది “అపధర్మం” అవుతుంది.

“స్వేయప్రాణరక్షణ” కోసం చంపటం ధర్మయంత్రవైన చర్య అయినదే కనుక
అక్కడ “యాభై మార్కులు” ఛచ్చితంగా వచ్చి తీరుతాయి.

అయితే జీవితంలో “వంద మార్కులు” రావాలంటే

“అహం బ్రహ్మాస్మి” అనే సత్యం అర్థం కావాలి

“మనం భువికి దిగి వచ్చిన ఆత్మసత్య దేవుళ్ళం” అన్న సత్యం తెలుసుకుని తీరాలి

“మన ఆత్మ అనంతం. శాశ్వతం అయినది ” అన్న సత్యం తెలుసుకుని తీరాలి

మన “ఆత్మ యొక్క సమయ పరిధి రాహిత్యం” మరి “వాస్తవి పరిధి రాహిత్యం” అన్నవి

అర్థం అయినపుడు “తెలిసే తెలియని అత్యదేవుళ్ళం” అయిన మనం

“అత్య సాక్షాత్కారం పొందిన అత్య సత్యదేవుళ్ళం” గా మారుతాం

అంతేకాదుందా.

“మన జీవిత వాస్తవాలకు జన్మకు పూర్వం మరి జన్మ తరువాత మనం స్వయంగా

ప్రణాళికా బద్ధంగా సంకల్పించిన ఎంపికలే కారణభూతాలు”

అన్న సత్యం కూడా తెలుసుకోవాలి

అదనంగా

“ఆనాపానసతి - శ్వాసానుసంధానం ధ్యానానే ధ్యాన-సమాధి స్థితి లభ్యం

అన్న సత్యం కూడా అనుభవపూర్వకంగా తెలియాలి

అప్పుడే జీవితంలో “వంద మార్కులు” వస్తాయి

“ సున్న మార్కులు ” = అధర్మం + అసత్యం

“ యాభై మార్కులు ” = ధర్మం + అసత్యం

“ వందమార్కులు ” = ధర్మం + సత్యం

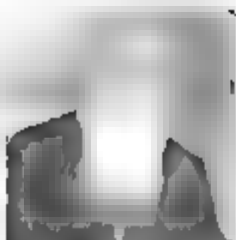
వంద మార్కుల స్థితిలో :

- ❖ హింస అన్నది కలలో కూడా తల పెట్టం
- ❖ “మనం దివి నుంచి భువికి దిగివచ్చిన ఆత్మసత్యదేవుళ్ళం” అని పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది
- ❖ “మన వాస్తవాలకు నూటికి నూరు శాతం పూర్వ స్వేయ ఎంపికలే కారణభూతాలు” అని తెలుస్తుంది.
- ❖ “ఆనాపానసతి ధ్యానం” అత్యంత సంకోఘాయకమైన దైనందిన జలవాటుగా ఉంటుంది.

ఇదే “అధర్మం - ధర్మం - సత్యం” అన్న విషయాల పట్ల మౌలిక ప్రవచనం !

ఇదే “సున్న - యాభై - వంద” అన్న పిరమిడ్ ఫిలాసఫీ కాన్సెప్ట్!

- బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ

“అంతా సీట్స్ మే”

అనాదిగా “చారాక్ష సిద్ధాంతం” ..

అదే అప్పటి కమ్యూనిస్టు వారి “నాస్తిక పరిభాష”..

మరి “హేళు వాదం”

“జగత్ సత్యం .. బ్రహ్మ మిద్య . జీవో జగదైవ నా పరః” అంటోంది.

అంటే “ఈ కంటికి కనపడే జగత్తే సత్యం

ఈ చర్యచక్రపురికు కనపడనిది ఇంకా ఏదో ఉంది అనుకోవడం ద్రుమ ‘జీవుడు’ అంటే ఈ కంటికి కనపడే భౌతిక శరీరమే కానీ అంతకంటే ఏమీ కాదు; చనిపోయిన తర్వాత శరీరం నుంచి విడిపడే ‘అత్మ పదార్థం’ ఏదీ లేదు” అన్నది వారి భావన అయితే దీనికి భిన్నంగా అస్తిక నాదులు అనాదిగా నొక్కివక్యాబిస్తున్న మాత్రం.

“జగత్ మిద్య .. బ్రహ్మ సత్యం .. జీవో బ్రహ్మైవ నా పరః”

అంటే “ఈ కంటికి కనపడే జగత్తే ఏ అస్తిత్వం లేనిది

కంటికి కనపడని అస్తిత్వమే నిజమైన చైతన్యం కలిగి ఉన్నది

‘జీవుడు’ అంటే కేవలం భౌతిక పదార్థం మాత్రమే కాదు

‘జీవుడు’ అంటే ఆ బ్రహ్మమే మరి ఆ సృష్టి వ్యాప్త అత్మపదార్థమే ”

“భౌతికకాయం చనిపోయిన తరువాత అత్మ అన్నది ఏదీ లే వుంటుంది అన్నదే “అస్తిక పరిభాష”

దీనికి కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా మరొక పరిభాష కూడా ఉంది మరి అదే “బౌద్ధిక పరిభాష”

బౌద్ధిక పరిభాష .. “జగత్ తాన్యం .. బ్రహ్మ తాన్యం .. జీవో తాన్యైవ నా పరః” అంటోంది

అంటే “ఈ జగత్తు అంతా శూన్యమే బ్రహ్మ కూడా శూన్యమే

మరి అందులో వున్న ‘జీవుడు’ కూడా మహాశూన్యమే అంతేకానీ. వేరు ఏదీ కాదు” అని

ఈ మూడు భిన్న విభిన్న దృక్పథాలు ఎన్నో రకాలుగా ఎంతోమందికి ఉపయోగపడ్డాయి

ఎంతో మందిని శాంతపరచాయి మరింతో మందిని కట్టోల పరచాయి కూడా

అయితే అసలు సిసలైన “పిరమిడే సిద్ధాంతం” మాత్రం

“జగత్ సత్యం .. బ్రహ్మ సత్యం .. జీవో ద్వియమపి నా పరః” అంటోంది.

అంటే “శరీరంతో పాటు ఈ కంటికి కనపడే జగత్తు

కంటికి కనపడని చైతన్యం మరి అనేకానేక లోకాలు కూడా సత్యమే.

అసలు ఈ ‘జీవుడు’ .. ఏవే కాంంలో రెండూనూ ”

- బ్రహ్మర్షి పత్రిక

“భక్తోపనిషత్”

భక్తి చాలా గొప్పది

మన శరీర అలోగ్యం పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
మన మనో రంజనం పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
మన బుద్ధి వికాసం పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
మన నిరంతర ధ్యానాభ్యాసం పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
మన అత్మానుభవాల పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
మన వర్తమాన ఎరుక పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
యమ నియమాదులన్నింటి పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
మన రోజువారీ దైనందిన కుటుంబ కర్తవ్య కార్యక్రమాల పట్ల
మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి

సకల విద్యల పట్ల, సకల కళల పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
సృష్టి యొక్క అద్భుత రచన పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
విశ్వంలో వున్న యోగీశ్వరులందరి పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
తోటి మానవుల పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
అందరి ఆరోగ్యాల పట్ల మనం భక్తిని కలిగి వుండాలి
సకల జంతు సామ్రాజ్యం యొక్క రక్షణ, పోషణల పట్ల భక్తిని కలిగి వుండాలి
భూ ప్రకృతి సమస్తం పట్ల భక్తి భావన కలిగి వుండాలి
వాతావరణాన్ని కలుషితం చేయరాదు
వాతావరణ సహజ స్థితులను పరిరక్షించుకుంటూ వుండాలి.
ఇతి భక్తి యోగః! ఇతి భక్తి సిద్ధాంతః
భక్తి చాలా గొప్పది! భక్తిని కలిగి వుండాలి!!

- బ్రహ్మర్షి పత్రీత

మోడు సత్యాలు

“మనం కోరుకున్నది మనకు లభింపదు ...
మనకు అర్థమైనదే మనకు లభిస్తుంది”.

వేటివైతే మనం అజిస్తూ, కోరుకుంటూ ఉంటామో అవన్నీ మనవి అయిపోవడం లేదు ! వాస్తవానికి వేటిని పొందడానికైతే మనకు అర్థత వుంటుందో వాటిని మాత్రమే పొందుతున్నాం!

ఇంకొంచెం ముందుకు పోయి ... ఇంకొంచెం లోతైన రెండవ సత్యాన్ని తెలుసుకుందాం :

“అర్థమైనవి దక్కక పోవచ్చు గానీ ..

మన నిజమైన అవసరాలు మాత్రం తప్పకుండా తీరుతాయి ”.

“నేను ... అంటే ఈ కనిపించే భౌతిక శరీరం మాత్రమే” అనిపించే భ్రమ నుంచి “నేను అంటే ఈ దృశ్య ప్రపంచానికి అధారమైన అత్మ స్వరూపాన్ని” అన్న అవగాహన వచ్చిన తర్వాత అత్మ పరిణితిని మించిన శ్రేయస్సు ఇంకేముంటుంది?! కనుక, అప్పటి నుంచి, వర్తమాన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి అంతగా ఉపయోగించని భౌతిక జీవిత కోరికలు మనకు తీరవు! కేవలం, ఏవేవి లభిస్తే మన ‘ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల’ మరింత ఎక్కువగా సాధ్యపడుతుందో, అటువంటివి మాత్రమే మనవి అవుతాయి!

ఇంకా ముందుకు పోయి అత్యంత లోతైన మూడో సత్య సిద్ధాంతాన్ని చూద్దాం!

“మన అవసరాలు తీరక పోవచ్చు గానీ... మన ద్వారా సమాజ ప్రగతికి అవసరాలేవైతే వున్నాయో అవి మటుకు మనకు తప్పకుండా లభిస్తాయి”.

ఒక భ్యానిగా, ఒక యోగిగా తన జీవిత సైచిత్రాన్ని అంతరంగంలో వీక్షించుకున్న ఒకానొక ఆత్మజ్ఞానికి, ఏ భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అవసరాలైనా ప్రత్యేకించి ఏముంటాయి? తనలోని బ్రహ్మ పదార్థమే సకల జీవరాశిలోనూ స్థితమై భాసిల్లుతోందని గ్రహించిన బ్రహ్మజ్ఞానికి స్వంత పరిణితి అంటూ విడిగా ఏముంటుంది?!

కనుక తన వాతావరణాన్ని, సమాజాన్ని అన్ని విధాలా ఉద్ధరించే కార్యక్రమంలో అతడు అంకిత భావంతో మునిగి వుంటూ “నా ద్వారా ఏం జరిగితే అది సమాజ ప్రగతికి తోడ్పడుతుందో అవి మాత్రమే నాకు లభిస్తుంటాయి” అన్న సకలస్ఫూర్తి కలిగి వుంటాడు.

- బ్రహ్మర్షి పత్రిక

తేటవేల్లి పీర్ రాఘవేరావు గారి రచనలు

1) జీవితకాస్త్రం (మొదటి భాగం) - రూ.100/-	22) క్రియధారులు - రూ.60/-
2) జీవితకాస్త్రం (రెండవ భాగం) - రూ.130/-	23) ధ్యానం (సత్రీటీ) - రూ.50/-
3) జీవిత సత్యాలు - రూ.100/-	24) ధ్యానం వల్లనే జ్ఞానం - రూ.60/-
4) భగవంతుడెవరో - రూ.130/-	25) అశీలవైరుల శక్తులు - రూ.60/-
5) సత్యమార్గం - రూ.130/-	26) అశ్రీలర్థం- అంశార్థం - రూ.60/-
6) అత్త కాస్త్రం - రూ.100/-	27) అశ్రీర్థం... అశ్రీర్థం - రూ.60/-
7) ధ్యాన కాస్త్రం - రూ.100/-	28) విద్యార్థుల విశాసానికి ధ్యాన విద్య - రూ.50/-
8) శ్మశానములలో (సత్రీటీ) - రూ.100/-	29) మౌన ధ్యానం - రూ.40/-
9) పరమగురువులు ప్రలోధాలు (సత్రీటీ) - రూ.100/-	30) ఈ జీవితం ఎందుకు? - రూ.50/-
10) భగవద్గీతా సారం - శ్రీ కృష్ణ సందేశం - రూ.130/-	31) నిర్వాణ మార్గం - రూ.50/-
11) ధ్యాన శక్తి - రూ.100/-	32) భద్రదీపాలు సందేశాలు - రూ.40/-
12) తెలుసుకోండి - రూ.120/-	33) భాగవత సన్నివేశాల అంశార్థం - రూ.40/-
13) జీవిత సూక్ష్మాలు - రూ.120/-	34) భూతదయే దైవత్వం - రూ.40/-
14) గీతాసందేశం - రూ.100/-	35) అలోచించండి - రూ.60/-
15) కర్మ సాధారణం - రూ.80/-	36) సంకల్పమంటే? - రూ.50/-
16) బ్రహ్మజ్ఞానం - రూ.60/-	37) మరోజన్మ (అమృతరక్షణ) - రూ.30/-
17) అర్హజ్ఞానం ఎందుకు? - రూ.70/-	38) మనం ఇహలోకవాసులమా? పరలోకవాసులమా? - రూ.20/-
18) ధ్యానమంటే? - రూ.50/-	39) అలావరమే మానవావస్థ - రూ.15/-
19) జ్ఞాన జ్యోతి - రూ.70/-	40) అహింస మరెందు శాఖావహనం - రూ.15/-
20) జ్ఞాన కుసుమాలు - రూ.70/-	
21) దుష్ట నివారణామార్గం - రూ.60/-	

పుస్తకముల కొరకు :

తేటవేల్లి పీర్ రాఘవేరావు,

తటవరి వారి వీధి, భీమవరం-534 201. (హుగో, జిల్లా.)

ఫోన్ : 9490171853, సెల్ : 9440309812

లోకంలో మానవులను గమనిస్తే ఇంచుమించు ఎవరు ఏ పని చేసినా మూడే కారణాలు కనిపిస్తాయి. (1) పూర్వం నుంచి, తరతరాల నుంచి ఆచారంగా వస్తుందని చేస్తున్నారు. (2) అందరూ చేస్తున్నారని చేస్తున్నారు. (3) ఎవరో చెప్పారని చేస్తున్నారు. అంతే కాని ఎవరూ ఆలోచించి చెయ్యటం లేదు. ఇది ఎవరికి వారు గమనిస్తే తెలుస్తుంది.

ఏ రకంగా చూసినా మానవులు ఇతరులను అనుకరిస్తున్నారు. అంతేకాని ఎవరూ తాము చేయవలసిన పనులు, తాము చేసే పనులు గురించి ఆలోచించడం లేదు. మానవుని దుఃఖానికి కారణం ఇదే.

మానవులు ఆలోచించవలసిన విషయాలు కొన్ని ఈ పుస్తకం ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది. అవి చదివి వాటి గురించి ఆలోచించండి. జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చుకోండి.

రూ. 60/-

మీ...

తీటవేర్తి వీరరాఘవరావు